

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગૂજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૪૪૭૨ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ ગાંધી શિક્ષણ - ૬

વિષય ૪ : ૨૮

નિરવલોકનકર્તા
૩૧૧૫.

આ પુસ્તકો મળવાનાં ઠેકાણાં.

૧. વ્યવસ્થાપક—‘ નગીનદાસ રાષ્ટ્ર-શિક્ષણ પુસ્તક ભંડાર’,
નં. ૩૦, હનુમાન બિલ્ડિંગ, હોમજ રુટ્રીટ, સર્કલ,
કોટ, મુંબઈ.
૨. વ્યવસ્થાપક—‘ નગીનદાસ રાષ્ટ્ર-શિક્ષણ કાર્યાલય’,
લાલજી પુનશી ચાલ, ધાટકોપર, જી. આઇ. પી.
રોડે; (મુંબઈ.)
૩. કોઇ પણ ગામ અથવા શહેરના જાણીતા પુસ્તક વેચનારને લાંથી.
૪. મહાસભા (કોંગ્રેસ) ની કોઇ પણ જાણીતી ગ્રામ્ય,
તાલુકા કે જિલ્લા સમિતિમાંથી.
૫. રાષ્ટ્રીય સાહિત્ય કે ખાદીનો પ્રચાર કરતી કોઇ પણ સંસ્થામાંથી.
૬. રાષ્ટ્રીય શાળા, અથવા મહાશાળાના શિક્ષકો પાસેથી.

નગીનદાસ રાષ્ટ્ર-શિક્ષણ કાર્યાલય ગ્રંથાવલિ

ક્રમાંક ૬

ગાંધી=શિક્ષણ

(મહાત્માજીના ૪ શબ્દોમાં)

ભાગ ૬

સંપત્તિશાસ્ત્ર

પ્રકાશક

નગીનદાસ અમુલખરાય

૩૦. હનુમાન બિલ્ડિંગ, હોમજી સ્ટ્રીટ,

સર્કલ, કોટ, મુંબઈ.

૧૯૨૩

કિંમત ૭ આના

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કોપીરાઈટ-સંગ્રહ
૧૧૧૭૨

જગત કાંઈ બુદ્ધિથી ચાલતું નથી. હૃદયથી ચાલે છે.
આ જગતમાં બુદ્ધિ રાજ્ય નહિ કરે પણ આત્મા રાજ્ય
કરશે. આત્મા રાજ્ય કરશે એટલે સદાચાર રાજ્ય કરશે.
અત્યારે સદાચાર નથી એમ હું નથી કહેવા માગતો,
પણ અહિં હું સદાચાર ખાસ અર્થમાં વાપરું છું.
સદાચાર એટલે ધર્માચાર.

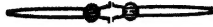
x x x

હિન્દુસ્થાનની હાજતો પૂરી ન પડે ત્યાં સુધી અનાજ
અને રૂં બહાર ન જ જવાં જોઈએ. તેને બદલે
આપણું ધણું અનાજ મોકલવામાં આવે છે. રૂં વિષે તો
આપણો ગુન્હો કેટલો મોટો થયો છે તેની હજી હવે
પછી વધારે ખબર પડશે.

संपत्तिशास्त्र

મારાં સ્વ. ક્ષણાશ્રી
જીવકોર બાઇને
ચરણે

નિવેદન.

અત્રિંશ કરોડ ‘દેવ’ અથવા તેજસ્વી મનુષ્યોથી વસાયેલો ભારત, મમે તેટલો મહાન્ હોવા છતાં, કાંઈ કાળયુગની મર્યાદા બદાર ન હોઈ શકે. નિરંતર ગોળાકારે ફરતા કાળયુગના ઉપલા ભાગમાં જ્યારે હિન્દુસ્થાન હતું—અર્થાત્ આકાશ તરફ તેની ગતિ હતી—એટલે કે ‘દેવતાઈ ભાવનાઓ’ તરફ હિન્દીઓ નિરંતર ગતિશીલ હતા, તે વખતે ખરેખર તેઓ ‘દેવ’ હતા; પરંતુ જ્યારે કાળયુગના નીચલા ભાગમાં તેઓ ગતિ કરતા લાગ્યા અર્થાત્ પૃથ્વી તરફ—જડતા તરફ—એમની ગતિ થતી ગઈ ત્યારે સ્વભાવતઃ એમની દિવ્યતા દૂર થઈ, એતનશક્તિ સૂઝ ગઈ અને દેહ પણ કીટવત્ બની ગયો.

પૃથ્વી તત્ત્વ તરફ ખેંચાતું, જડવાદ તરફ આકર્ષણ થતું, અધર્મમાં જઈ પડતું એ બધું એક જ છે. એ સ્થિતિમાં મનુષ્યનો આત્મા સૂનેડો હોય છે તેથી ભીરુતા એ તેનું મુખ્ય લક્ષણ બને છે. ભીરુતાને લીધે એની શુદ્ધિમાંથી નિર્મળતા, તીવ્રતા અને વિશાળતા અદૃશ્ય થાય છે અને શુદ્ધિની એ સ્થિતિને લીધે ઇંદ્રિયો આપખુદ બની દેહરાજ્યમાં અંધાધુંધી ઉત્પન્ન કરી શરીરને નિર્માલ્ય બનાવી દે છે.

હિન્દુસ્થાનની એ દશા ચાલી રહી હતી—ચાલી રહી છે. વ્યક્તિઓના દેહરાજ્યમાં અંધાધુંધી ચાલવાને પરિણામે સમાજવ્યવસ્થા તેમ જ રાજ્યવ્યવસ્થા અસ્તવ્યસ્ત થાય એમાં આશ્ચર્ય શું ? રાજકીય પરતંત્રતા એ તો માત્ર વ્યક્તિઓની અંધાધુંધીનું સ્વાભાવિક પરિણામ છે.

શુદ્ધિમાંથી નિર્મળતા, તીવ્રતા અને વિશાળતાના ગુણો અદૃશ્ય થયેલા હોવાને લીધે આજસુધી હિન્દીઓ હિન્દી રાજકીય પરતંત્રતાને કોઈ બહારથી આવી પડેલી ચીજ માનતા હતા અને એ અગણી—નહિ અમળતી—કાલ્પનિક ચીજ સાથે માથાં અફાળતા હતા.

તેઓ ધડીમાં એ પરતંત્રતાના જૂતને એમને પીછો છોડવા આજીજ કરતા, ધડીમાં ગુસ્સે થઈ તેના ઉપર માથું અક્ષણતા કે મુક્કા મારતા. ‘આજીજ’ તેમ જ ‘ગુસ્સો’ એ બંને અશક્તિનાં સંતાન છે એ એમને નિર્મળ, વિકસિત તીવ્ર બુદ્ધિના અભાવે સૂઝ્યું નહિ. પરિણામે આજીજ અને ગુસ્સા દ્વારા તેઓ પોતાને વધારે ને વધારે અશક્ત બનાવતા ગયા.

અધિકારમાં થઇને જ પ્રકાશમાં અવાય છે. નિષ્ફળતા જ સફળતાની સીમાએ પહોંચાડે છે.

હિંદી પરતંત્રતા જ્યારે હિંદીઓને અસહ્ય થઇ પડી અને એને હઠાવવાના ઇલાજ (આજીજ તેમ જ ગુસ્સો) તદ્દન નિષ્ફળ નિવઝ્યાં, ત્યારે એક વ્યક્તિએ એ ઇલાજોથી હાથ ધોયા. એણે તપ આદ્યું. તપથી બુદ્ધિને નિર્મળ કર્યા બાદ એ બુદ્ધિ વડે મનન કર્યું. એવા મનનને પરિણામે એણે ‘જોયું’ કે રાજકીય પરતંત્રતા એ તો માત્ર વ્યક્તિઓનો અધાધુધીવાળી સ્થિતિનો ‘પડછાયો’ હતો. એને સમજાયું કે ‘પદાર્થ’ ખસે નહિ ત્યાંસુધી ‘પડછાયો’ હરગીઝ ખસી શકે નહિ. એણે શોધ્યું કે જડતા રૂપ ‘પદાર્થ’ ખસેડીને જ હિંદીઓમાં આત્મા-ચૈતન્ય-શક્તિ-ખુમારી જાગ્રત કરવાથી સામાજિક અધાધુધી તેમ જ રાજકીય પરતંત્રતા રૂપ પડછાયા આપોઆપ અદશ્ય થશે.

પરંતુ આત્માને જગાડવાને આત્મા જ જોઇએ. બુદ્ધિ કાંઇ આત્માને જગાડવાની યોગ્યતા ધરાવતી નથી. જાગેલો આત્મા જ સૂતેલા આત્માને જગાડી શકે. બધો આધાર એક ‘જાગેલા આત્મા’ પર જ હતો.

એક દીવામાંથી હજારો બત્તી પ્રકટાવી શકાય છે. એક આત્મા કરોડો આત્માને પ્રદીપ્ત કરી શકે. તે તપસ્વીએ પોતાની શુદ્ધબુદ્ધિને હજી આગળ ને આગળ દોડાવી, અને તે બુદ્ધિએ જોયું કે જે ‘એક’ને દૂંઢવો છે તે કાંઇ બહાર દૂંઢી શકાશે નહિ; પોતાનામાં જ તેને દૂંઢવો, પોતાનું જ શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રકટાવવું, પોતાનામાં સુષુપ્તિ હાલતમાં રહેલી અસાધારણ શક્તિને પ્રકટ કરવી.

એ છૂપી શોધ બુદ્ધિને પ્રાપ્ત થતાં જ તે તપસ્વીએ સંપૂર્ણ મૌન સાથે આત્મવિકાસનું તપ આદ્યું. ધ્યેય નક્કી કરી, એના ઉપર દષ્ટિ સ્થિર કરી, એ ‘ભાવના’માં જ પોતાના ‘જ્ઞાન’ને ઓતપ્રોત કરી એણે યોગ સાધ્યો.

અને યોગને કયી ચીજ અસાધ્ય છે ?

તેણે પોતાનામાં દિવ્ય શક્તિ પ્રકટાવી, અને પછી એ વડે હિંદી આત્માઓને પ્રદીપ કરવાનો મહાયત્ન આરંભ્યો.

એ યોગીને આજે આખી દુનિયા ‘મહાત્મા ગાંધી’ને નામે પીજાને છે.

ધર્મગ્લાનિના સમયમાં પરમ પુરુષો ઉત્પન્ન કરવાની અવિચલ ક્રીતિ^૧ ભારતભૂમિએ સંપાદન કરેલી છે. ભારતભૂમિના આ ધર્મગ્લાનિના સમયે ભારતે મહાત્માજીને ઉત્પન્ન કરીને પોતાની પ્રાચીન ક્રીતિ^૨ કાયમ કરી છે.

એમનામાં નિર્મળ બુદ્ધિ હોવાને લીધે કોઇ પણ ઘટનાનું આંતરસ્વરૂપ તેઓ સહેલાઈથી અને સ્વભાવતઃ જ્ઞેષ્ઠ શકે છે. એમની ચિકિત્સા સ્વાભાવિક, તીવ્ર અને તલસ્પર્શી હોઇ ઘટનાનું મૂળતત્ત્વ તેઓને દેખાઇ જાય છે, અને મૂળતત્ત્વ પર જ એમની શક્તિ કામ કરવા લાગી પડે છે.

એમણે વ્યક્તિ તેમ જ સમાજ બંને તરફ ધ્યાન આપ્યું છે. વ્યક્તિના આત્માને જગાડવા, તેની બુદ્ધિને નિર્મળ કરવા, તેનાં શરીરને નીરાગ્રી અને વિકસિત બનાવવા એમણે ઇલાજો શોધ્યા છે અને બતાવ્યા છે; અને સમાજને સંઘટિત કરવા સંઘબળ પ્રકટાવવા, સંઘબળને આકું આવળું ન વિખેરી નાખતાં શુદ્ધ બુદ્ધિથી નક્કી કરેલા એક ધ્યેય તરફ જ વહેવડાવવા એમણે યોજનાઓ યોજી છે.

એમણે વ્યક્તિમાં ચૈતન્ય પ્રકટાવ્યું છે, અને વ્યક્તિને ખેલવાનું યુદ્ધક્ષેત્ર પણ તૈયાર કરી આપ્યું છે, તેમ જ યુદ્ધશાસ્ત્ર પણ તે સાથે જ રચી આપ્યું છે, અર્થાત્ વ્યક્તિગત જીવન અને સામાજિક જીવનના કાનુન પણ ઘડી આપ્યા છે.

એમણે મનુષ્યના સર્વ વ્યવહારના ભોમિયા તરીકે, ધર્મગુરુ તરીકે, રાજદ્વારી નેતા તરીકે, સમાજસુધારક અને સમાજવ્યવસ્થાપક તરીકે, શિક્ષણસુધારક અને શિક્ષણપ્રચારક તરીકે, વૈદ્ય અને તાલીમશાસ્ત્રી તરીકે, વ્યાપાર અને હુજરના દિશાસૂચક તરીકે, સાહિત્યશાસ્ત્રી તરીકે, રાજ તરીકે તેમ જ મુક્ત તરીકે, શિક્ષક તરીકે તેમ જ વિદ્યાર્થી તરીકે, ઉન્નતમાં ઉન્નત તેમ જ નમ્રમાં નમ્ર મનુષ્ય તરીકે, જીવન જીવી બતાવ્યું છે અને જીવનશાસ્ત્ર પણ રચી આપ્યું છે.

વળી સત્યાગ્રહનું અજીત શસ્ત્ર ભારતપુત્રોને આપી, તેઓમાં પોતાની શૂભાવેશી સ્વતંત્રતા પુનઃ પ્રાપ્ત કરવાની મહત્વાકાંક્ષા પણ જાગ્રત કરી આપી છે.

એવે સમયે અવળી બુદ્ધિને સવળી કરી બૂલ્યાને ખરે માર્ગે દોરી જતા એ મહાન્ પુરુષે પોતે પ્રતિપાદન કરેલા-દાખલા દલીલ સાથેના-સર્વવ્યાપક સિદ્ધાંતો તેમની પોતાની જ વાણીમાં, પ્રસંગ તથા પુનરુક્તિનો દોષ ન આવે એ ધ્યાનમાં રાખી, યોગ્યક્રમમાં વિષયવાર શાસ્ત્રીય દબે સપ્રમાણ ગોઠવી સર્વોપયોગી શ્રેષ્ઠ વાંચન સમાજને પૂરું પાડવાનો આ અમારો નત્ર પ્રયાસ છે. ‘ગાંધી-શિક્ષણ’ નામ આપી આ સઘળા વાંચનનો તેર ભાગમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

પશુબળ અને બુદ્ધિબળ પર વિજય મેળવી શકે એવું એકનું એક બળ જે આત્મબળ છે તેને પ્રકટાવનાર ‘સત્યાગ્રહ’ હોઈ સૌથી પહેલો એ વિષય લેવામાં આવ્યો છે. સર્વ ધર્મેની માન્ય, સર્વ ધર્મોના મધ્યગિંદુ અને આત્મા સમાન, તથા મહાત્માજીના જીવન અને ઉપદેશોના બીજ સમાન ‘સત્યાગ્રહ’ને છોડી બીજા કયા વિષયને પહેલો મૂકી શકાય ?

બીજા ભાગમાં ‘ધર્મ’ વિષય લેવામાં આવ્યો છે. સર્વ ધર્મો અને વ્યવહારોનું અવલોકન પોતાની શુદ્ધબુદ્ધિથી કરવાને પરિણામે મહાત્માજીએ જે કાંઈ આ વિષયમાં કહ્યું છે તે સર્વ ધર્મવાળાઓને માન્ય થાય એવું અને વિકાસક્રમ સૂઝાડે એવું છે.

મન-વચન-કર્માતું આરોગ્ય કેમ સચવાય એ બતાવનાર ‘આરોગ્ય’ને લગતો ઉપદેશ ત્રીજા ભાગમાં છે. ‘કૃતિવણી’ કેવી છે અને કેવી હોતી જોઈએ તેને લગતા તેમના દિશાદર્શક વિચારો ચોથા ભાગમાં, અને પાંચમા ભાગમાં ‘સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્ય’નું શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવ્યું છે.

દોલતની ઉત્પત્તિ તથા ઉપયોગ વિષેના જ્ઞાનને છઠ્ઠા ભાગમાં અને આર્થિક સુક્રિતનો માર્ગ દેખાડનાર ‘સ્વદેશી’ને સાતમા ભાગમાં સ્થાન અપાયું છે. રાષ્ટ્રીય એકતાની ભાવનાને પોષનાર તથા પ્રજાની ખામીઓ ખુલ્લી કરી ઉંચા ગુણો અને ભવ્ય આદર્શો શીખવનાર ‘પ્રજાપદારણ્ય’ વિષયક તેમના લેખો આઠમા ભાગમાં સમાવ્યા છે. કૌટુંબિક ક્ષેત્રમાંથી

રાજકીય ક્ષેત્રમાં લઈ જઈ આપણું જીવન વિસ્તૃત કરાવનાર ‘રાજ્યનીતિ’ વિષયક લેખો નવમાં ભાગમાં દાખલ કર્યા છે.

રાજકીય બાબતોમાં એટલો પ્રવેશ કરાવ્યા પછી—લોકહૃદયની એટલી તૈયારી કર્યા પછી—સ્વમાનનું ભાન કરાવી પોતાનામાંથી બૂરાઈ લઈ અન્યની બૂરાઈનો અસંગ ઉપદેશનાર ‘અસહકાર’નું ધાર્મિક અને રાજકીય યુદ્ધ લડવાની તાલીમ આપનારા એમના કથનોત્તો દશમાં, અગિયારમાં અને બારમાં મળી ત્રણ ભાગમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. વિસ્તૃત ભાનથી અનુભવાયલા એમના અંગત પ્રસંગો પ્રકીર્ણ સૂત્રો તથા વિચારોનો તેરમાં ભાગમાં સમાવેશ કરી તે ભાગને ‘અંગત વિચાર’ નામ આપ્યું છે.

મનુષ્યને અને સમાજને નીરોગી, સમર્થ અને સુખ્યવસ્થિત કરવા માટે ઉપયોગી થઈ પડે એવું તેમનું તમામ શિક્ષણ આમાં સમાવેશ પામે છે એમ અમે માનીએ છીએ.

આ અંથાવલિનો લાભ લેવા નાના-મોટા દરેકને, ગ્રામ્ય તેમ જ શહેરી જીવન જીવનારને, સ્ત્રી તેમ જ પુરુષને, વિદ્યાર્થી તેમ જ શિક્ષકને, વ્યાપારીને, સેવકને, તેમ જ રાજદ્વારી પુરુષોને, ભક્તો તેમ જ ધર્મગુરુઓને આગ્રહપૂર્વક અરજ કરવામાં આવે છે. એમાં સર્વની મુક્તિની સામાન્ય ચાવી છૂપાયેલી જેવામાં આવશે.

જૂદા જૂદા ધર્મપંથોની ધાર્મિક શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓને આ અંથાવલિના વિચારો વાંચી-વંચાવી-સમજાવી ઠસાવવાથી ધર્મની અચ્છી ભૂમિકા તૈયાર થયેલી જણાશે, અને તે ભૂમિકામાં કોઈ પણ ધર્મના ખાસ તત્ત્વો ઉગાડવાનું સહેલાઈથી અને આળાદ રીતે બની શકશે.

તમામ ધર્મોના આચાર્યોએ, સાધુ-સંન્યાસી-બાવા-ફકીર-મુદલા-મોલવી-પાદરીઓએ તેમ જ મંદિર-દેવળ-દેરાસર-મસ્જિદ-ઉપાશ્રય-અગિયારી-ધર્મશાળા તથા મુસાફરખાના ઉપર કાણુ ધરાવનારાઓએ આ તેર પુસ્તકો પોતાને ત્યાં આવનાર જનાર સર્વને વાંચવા માટે ખુલ્લાં રાખી તે મારફત દેશની તથા ધર્મની વર્તમાન સ્થિતિનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરી-કરાવી પોતાના ઉપદેશનો પ્રવાહ સમયાનુસાર બદલી-બદલાવી પ્રજામાં ધર્મભાવના જાગ્રત કરવા માટે સતત પ્રયત્ન કરવા વિનંતિ છે.

વળી તેને સાધન તરીકે કામે લગાડી દરેક ધર્મમાં, રાજકીય પ્રવૃત્તિમાં, દુનિયાદારીના વ્યવહાર વિગેરેમાં પેસી ગયેલા સડા દૂર કરી દરેક વાંચક-વિચારક પોતે પોતાના ધર્મનો ઉદ્ધાર સરસ રીતે સહેલાઈથી અને સંગીનપણે કરી શકશે.

ધાર્મિક પુસ્તકો અસલ બનથી અમુક પ્રસંગે વંચાય છે તેવી જ રીતે વાંચતાં ન આવડતું હોય તેવા માણસોની આગળ મહોલ્લે મહોલ્લે, દરેક ગામે અને દરેક ધર્મસ્થાને આ પુસ્તકો વંચાશે તથા તે ઉપર કવિવર્ગ રસમય કાવ્યો, ગરબીઓ, ભજનો તથા સંગીતો સૂધરેલી તેમ જ ગ્રામ્ય ભાષામાં રચી આ શિક્ષણનો ફેલાવો કરશે તો હિંદુનું અનહદ શ્રેય થશે.

હિંદુસ્થાન જેવા જૂદા જૂદા ધણા ધર્મમતવાળા વિશાળ દેશમાં ધાર્મિક કેળવણી કોઇ પણ એક ધર્મમાં આપી શકાય નહિ ત્યાં આ અંશાવલિ દરેક શાળામાં પાઠ્યપુસ્તક તરીકે ઉપયોગી થઇ પડશે.

આ અંશાવલિના ખાલ-અભ્યાસીઓની પરીક્ષા લઇ વખતોવખત હરિકાષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ઉત્તરનાર શાળા અગર તેના વિદ્યાર્થીઓને ઉત્તેજન તરીકે મદદ, ઊત્તરવૃત્તિ અગર ઇનામ આપવાની જૂદે જૂદે ઠેકાણે વ્યવસ્થા થશે, અગર શુભ પ્રસંગોએ આ પુસ્તકો ઇનામ તરીકે વહેંચાશે તો પૈસાનો બેશક ધણો જ સદુપયોગ થયો ગણાશે. અમારી મારફત આ પુસ્તકોની નકલો વહેંચાવી પૈસાનો સદુપયોગ કરવાની કોઇને ઇચ્છા હશે તો તેમને તેમની ઇચ્છા અમલમાં મૂકી આપવા બનતો પ્રયત્ન કરીશું.

અનેક સ્થળેથી એકત્રિત કરેલા ગાંધીજીના બધા ગ્રામ્ય વિચારોની ગોઠવણીમાં અમુક અમુક સ્થળે બે અથવા વધારે ફકરાઓની વિચારશ્રેણીમાં રસ અને એકતા જળવાય તે માટે અનુસંધાન તરીકે થોડા શબ્દો ન છૂટકે જ ઉમેર્યા છે, અને તે આવા [] કૌંસ વચ્ચે મૂકેલા છે.

પ્રખ્યાત નામોની ઓળખ ફૂટનોટમાં આપેલી છે. આ ઉપરાંત આપવાયોગ્ય જણાયેલી કેટલીક નિર્વિવાદિત હકીકત તે તે ભાગના પરિશિષ્ટ તરીકે આપેલી છે; અને દરેક ભાગના દરેક લેખના પેરેગ્રાફના આધારની નોંધ તે તે ભાગને છેડે આપવામાં આવી છે.

મહાત્માજીએ જાહેર કરેલો કોઇ પણ વિચાર અથવા સિદ્ધાંત આ પુસ્તકોમાં રહી જતો નથી એમ અમે માનીએ છીએ; છતાં આ

પુસ્તકોમાં નહિ આવેલા એવા કોઇ પણ આધારભૂત વિચાર અગર સિદ્ધાંત તરફ અમારું ધ્યાન ખેંચવામાં આવશે, અગર ખીજી કોઇ રીતે આ પુસ્તકો વધારે ઉપયોગી બનાવી શકાય તેવી સૂચનાઓ મળશે તો અમે તે માટે આભાર માની ખીજી આવૃત્તિ વખતે મળેલી સૂચનાઓનો ઉપયોગ કરીશું.

મહાત્માજી તેમ જ તેમના સિદ્ધાંતો જાહેર મિલકત હોઇ આ પુસ્તકોનો ‘કોપીરાઇટ’ અમે રાખ્યો નથી, એટલે કોઇ પણ માણસ કોઈ પણ ભાષામાં કોઇ પણ ઠેકાણે અસલ અગર ભાષાંતર કરી છાપી-છપાવી વેચી શકે છે.

આ પુસ્તકોનાં ગુજરાતીમાંથી જૂદી જૂદી ભાષાઓમાં ઉત્તમ ભાષાંતર કરી શકે એવા ચારિત્ર્યવાન સત્યાગ્રહીઓને તે કામ તાકીદે ઉપાડી લેવા વિનંતિ છે.

મહાત્માજીના સિદ્ધાંતોના ટેકા રૂપ અગર તે સિદ્ધાંતોને આગળ વધારે તેવા પોતપોતાના ધર્મના ઉત્તમ દર્શાવો અગર સિદ્ધાંતો પૂરા પાડી શકે તેવા સ્વાર્થત્યાગીઓને તેવું કામ તાકીદે ઉપાડી લેવાની પણ અમારી તેટલી જ નમ્ર અરજ છે.

ખરા ઉત્સાહથી અને સ્વાર્થત્યાગથી આ દિશામાં કોઇ પણ કામ કરવાનું માથે લેનારને અમારાથી બની શકતી દરેક મદદ કરીશું.

જે જે પ્રકાશકોના પુસ્તકોમાંથી મહાત્માજીની વાણીનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે તે બધાનો તથા આ કાર્યમાં મદદ કરનાર અમારા કાર્યાલયના નિસ્પૃહી ભાઇઓ વિગેરેનો અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનવામાં આવે છે.

મહાત્માજીના જીવનની રૂપરેખા.

તા. ૨ ઓક્ટોબર ૧૮૬૯ ના રોજ પોરબંદરમાં જન્મ; પિતાનું નામ કરમચંદ ગાંધી, જે પ્રથમ પોરબંદર અને પછી રાજકોટના દિવાન હતા; કેળવણી: કાઠિયાવાડ હાઇસ્કૂલ, લંડન યુનિવર્સિટી અને ઇનરટેમ્પલ; ૧૮૮૧ માં શ્રીમતી કસ્તુરબાઈ સાથે લગ્ન; ૧૮૯૧ માં મુંબઈ હાઇકોર્ટના એડવોકેટ; ૧૮૯૩ માં દક્ષિણ આફ્રિકાની મુલાકાતે; ગોરાઓનો વિરોધ છતાં સુપ્રિમ કોર્ટના એડવોકેટ તરીકે દાખલ થયા; ૧૮૯૪ માં 'નાતાલ હિંદી મહાસભા'ની સ્થાપના કરી; ૧૮૯૫ માં આફ્રિકાના હિંદીઓના હક્કના રક્ષણ માટે હિંદમાં યજમાન ચલાવી; દક્ષિણ આફ્રિકાના વિરોધીઓને હાથે રચાયેલા કારસ્થાન પ્રમાણે દક્ષિણ આફ્રિકા પાછા જતાં કિનારા પર ઉતરતાં જ તેમનું ખૂન થતું ત્યાંના પોલિસ સુપરિન્ટેન્ડન્ટની પત્નીએ અટકાવ્યું; ૧૮૯૯ માં બોમ્બે લડાઈમાં ધવાયેલા યોદ્ધાઓની સારવાર કરનારી એક ટુકડીની સરદારી લીધી; ૧૯૦૧ માં તમિલ સૂધારવા હિંદમાં પાછા ફર્યા; કલકત્તામાં ભરાયેલી ૧૭ મી મહાસભામાં ભાગ લીધો; દક્ષિણ આફ્રિકાના હિંદીઓના મુકદ્દમા ઉપર વિચાર ચલાવવા માટે નિમાયેલા મી. એમ્બરલેન આગળ તે રજુ કરવા નાતાલ પાછું જતું પશ્યું; ટ્રાન્સવાલની સુપ્રિમ કોર્ટના એટર્ની તરીકે નામ નોંધાવ્યું; 'ટ્રાન્સવાલ બ્રિટિશ ઇન્ડિયન એસોસિએશન'ની સ્થાપના કરી તેમ જ તેના મંત્રી તથા કાયદાના સલાહકાર થયા; 'ઇન્ડિયન ઓપિનિયન' નામનું પત્ર ૧૯૦૩ માં શરૂ કર્યું; ૧૯૦૪ માં દક્ષિણ આફ્રિકાના મળુરો અને માલેકા વચ્ચે ચાલેલી તકરારના પરિણામે થયેલા અનુભવ ઉપરથી અને રરિકનની તેમના ઉપર થયેલી અસરથી 'દિનિક્ષ-નિવાસ'ની સ્થાપના ૧૯૦૪ માં કરી; તે જ સાલમાં જોહાનીસબર્ગમાં મરફી અટકાવવાનું કામ કર્યું; ૧૯૦૬ માં ઝુલુ બળવા વખતે મુડર્ફ ઈન્ચકનારાઓની સરદારી લીધી; 'એશિયાટિક લો' નામના કાયદા સામે

ચળવળ શરૂ કરી; સત્યાગ્રહની લડત આરંભી; પકડાયા અને કેદ આવી; ‘ઝાંધી-રમટસ’ નામક સમાધાન થયું; આ સમાધાનથી હિંદના લાભો જોખમાયા છે એમ માનનાર એક હિંદી પક્ષે તેમના ઉપર પ્રાણુધાતક હૂમલો કર્યો; જનરલ રમટસે સમાધાનની શરતો કબૂલ કર્યા પછી તે ફરી જવાથી લડત ફરીથી ઉપાડી; પકડાયા અને જેલ મળી; ૧૯૦૮ માં ‘હિંદ સ્વરાજ્ય’ લખ્યું; ૧૯૦૯ માં ઈંગ્લાંડની મુલાકાત લીધી; ૧૯૧૧ માં તકરારનો તોડ આવ્યો; સ્વ. ગોખલેએ દક્ષિણ આફ્રિકાની મુલાકાત લીધી; ત્રણ પાઉંડનો કર નાબૂદ કરવાના અપાયેલા વચનનો ભંગ ૧૯૧૩ માં થવાથી ફરી સત્યાગ્રહ શરૂ કર્યો; ફત્તેહ થઇ; ૧૯૧૪ માં ઈંગ્લાંડની મુલાકાત લીધી; ૧૯૧૫ માં હિંદ પાછા ફર્યા; તે જ વર્ષના મે માસમાં ‘સત્યાગ્રહ-આશ્રમ’ની સ્થાપના કરી; ૧૯૧૭ માં ચંપારણ્યની કુમકે ગયા; ૧૯૧૮ ના માર્ચમાં ખેડા જીલ્લાના સત્યાગ્રહનું મંડાણ તેમની આગેવાની નીચે થયું; અને જૂનમાં સફળ થયા; તે જ સાલમાં દિલ્હીની યુદ્ધપરિષદમાં ભાગ લીધો; અને ખેડામાં લશ્કર ભરતીનું કામ કર્યું; ૧૯૧૯ માં ‘યંગ ઇન્ડિયા’ અને ‘નવજીવન’નું તંત્રીપદ સ્વીકાર્યું; ‘રૉલેટ’ કાયદા સામે ૧૯૨૯ ના એપ્રિલની છટ્ટી તારીખે સત્યાગ્રહનો આરંભ કર્યો; તેથી આખા દેશમાં જગૃતિ આવી ગઇ; દિલ્હી જતાં તેમને સરકારે અટકાવ્યા; સરકારે તેમને ગિરફતાર કર્યા એમ સમજવાથી લોકોએ પંજાબ, અમદાવાદ વિગેરે સ્થળોએ ભારે રમખાણ મચાવ્યાં; દિલ્હી જતાં રસ્તામાંથી તેમને મુંબઈ પાછા લાવવામાં આવ્યા; ૧૯૧૯ ના નવેમ્બરમાં દિલ્હી ખિલાફત પરિષદને ખિલાફતની ચળવળ ઉપાડી લેવાની સલાહ આપી; અમૃતસર મહાસભામાં ‘સુધારા’ ના અમલ માટે સહકારનો ઉપદેશ કર્યો; પરંતુ પંજાબ-ખિલાફતના બનાવોથી સહકારની સર્વ આશા વ્યર્થ જતાં ૧૯૨૦ માં કલકત્તા મહાસભાની ખાસ બેઠકમાં અસહકારનો ઠરાવ પાસ કરાવ્યો; તે જ સાલના નવેમ્બરમાં ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના કરી; નાગપુરની મહાસભાની બેઠકમાં મહાસભાનું ધ્યેય નક્કી કરાવ્યું; ૧૯૨૧ ના એપ્રિલમાં ખેડવાડાનો કાર્યક્રમ નક્કી કર્યો; તે જ સાલની ત્રિશમી જૂન પહેલાં ‘તિલક સ્વરાજ્ય ફંડ’માં કરોડ રૂપિયા એકઠા કરાવવામાં સાધનભૂત બન્યા; મુંબઈમાં થયેલાં તોફાનની શાંતિ કરાવી; અમદાવાદ મહાસભાની બેઠક વખતે ડીક્ટેટર નિમાયા; ૧૯૨૨ માં ખારડોલી તાલુકામાં

સવિનય ભંજની કરેલી તેજારી ચૌરીચૌરાના અત્યાચારને લીધે પડતી મૂઝૂક રાજદ્રોહી ત્રણ લેખો માટે આઝાદ થયા; છ વર્ષની સાદી જેલ મળી; શાંતિ અને સ્વદેશીનો સંદેશો આપી ચડેલી રજા ભોગવવા યરોડા જેલ સીધાબ્યા; તે વીર મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધીની વાણીનું હે વાંચક ! હવે તું અમૃતપાન કર.

ઉપયોગમાં લીધેલાં પુસ્તકો.

‘નવજીવન.’ પ્રકાશક: નવજીવન કાર્યાલય, અમદાવાદ.

‘હિન્દ સ્વરાજ્ય’ પ્રકાશક: રાષ્ટ્રીય સાહિત્યમંડળ અમદાવાદ.
પ્રથમ આવૃત્તિ. સં. ૧૯૭૭.

‘યંગ ઇન્ડિયા.’ એસ. ગણેશન, ટ્રાપ્લીકેન, મદ્રાસ. ઇ. સ. ૧૯૨૩.

‘મહાત્મા ગાંધીની વિચાર સૃષ્ટિ.’ ભાષાંતરકર્તા તથા પ્રકાશક:
મથુરાદાસ ત્રિકમજી, બજારગેટ સ્ટ્રીટ, કોટ, મુંબઈ. સં. ૧૯૭૫.

‘સ્પીચીઝ એન્ડ રાઇટીંગ્ઝ ઓફ મહાત્મા ગાંધી.’ પ્રકાશક: જી. એ.
નટેસન, મદ્રાસ. તૃતીય આવૃત્તિ. ઇ. સ. ૧૯૨૨.

‘આરોગ્ય વિષે સામાન્ય જ્ઞાન.’ પ્રકાશક: સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક
કાર્યાલય, મુંબઈ. તૃતીય આવૃત્તિ. સં. ૧૯૭૭.

‘મારો જેલનો અનુભવ.’ } પ્રકાશક: ગાંડીવ સાહિત્ય મંદિર, સુરત.
‘સર્વોદય.’

‘ઇન્ડિયન હોમરૂલ.’ પ્રકાશક: ગણેશની કું. મદ્રાસ. પંચમ આવૃત્તિ.
ઈ. સ. ૧૯૨૨.

‘પત્રો.’ પ્રકાશક: સેવક કાર્યાલય, અમદાવાદ. પ્રથમ આવૃત્તિ.
સં. ૧૯૭૮.

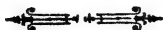
અનુક્રમણિકા.

ક્રમાંક.	લેખ.	પૃષ્ઠ.
૧.	આર્થિક વિરુદ્ધ નૈતિક પ્રગતિ	૧
૨.	ધન અને અનીતિ	૭
૩.	પૂર્વ અને પશ્ચિમનો ન્યાય	૯
૪.	હિંદની આર્થિક સ્વતંત્રતા	૧૫
૫.	સહકારનું મૂળ નીતિ	૨૧
	સર્વોદયની ભૂમિકા	૨૩
૬.	સાચનાં મૂળ	૨૫
૭.	દોલતની નસો	૩૬
૮.	અદલ ન્યાય	૪૦
૯.	ખર્ચ શું?	૪૬
૧૦.	સંચા કામ	૪૯
૧૧.	મજૂરોની સ્થિતિ	૫૩
૧૨.	મજૂરોને બોધ	૫૮
૧૩.	હડતાળ વખતે મજૂરોનું કર્તવ્ય	૬૮
	પરિશિષ્ટ ક આચાર-નિકાસ	૭૩
	પરિશિષ્ટ ख હિંદુસ્થાનમાં દુકાળો	૭૫
	આધારની નોંધ	૭૭

ગાંધી=શિક્ષણ.

સંપત્તિશાસ્ત્ર.

૧. આર્થિક વિરુદ્ધ નૈતિક પ્રગતિ.

૧. જીવનમાં એવી કેટલીક ક્ષણો આવે છે કે જ્યારે કોઇ વિષે આપણને ખાલ્ય પ્રમાણની અપેક્ષા રહેતી નથી. અંતરાત્મા આપણને કહે છે: ‘તું ખરા રસ્તે છે, જમણી કે ડાબી બાજુએ ન વળતો; પરંતુ તે સીધા અને સાંકડા માર્ગે તું ચાલ્યા કરજે.’ આવી સહાયતાથી આપણે ધીમે ધીમે, પરંતુ ખાતરીથી અને એક સરખી રીતે આગળ વધી શકીએ છીએ.

૨. શું આર્થિક પ્રગતિ સત્ય પ્રગતિની આડી આવે છે? મને લાગે છે કે આર્થિક પ્રગતિથી આપણે અમર્યાદિત ભૌતિક ઉન્નતિ સમજીએ છીએ, અને સત્ય પ્રગતિને આપણે નૈતિક પ્રગતિ કહીએ છીએ, જેનો અર્થ આપણામાં રહેલા સનાતન તત્ત્વની પ્રગતિ કરવા બરાબર થાય છે. એટલે વિષય આ પ્રમાણે રજુ કરી શકાય: શું ભૌતિક પ્રગતિનાં પ્રમાણમાં જ નૈતિક પ્રગતિ થઇ શકતી નથી? હું જાણું છું કે જે પ્રશ્ન આપણી પાસે છે તેના કરતાં આ વધારે વિશાળ છે, પરંતુ હું એમ માનું છું કે સંકુચિત તત્ત્વની વાત કરતા હોવા છતાં આપણે હંમેશાં વિશાળ તત્ત્વની જ વાત કરવા માગતા હોઇએ છીએ. આપણી આ દૃષ્ટ સંપ્રદિમાં સંપૂર્ણ શાંતિ કે આરામ જેવું કોઇ તત્ત્વ નથી એવું સમજવા પૂરતું વિશાળ આપણને આવડે

છે. જે ભૌતિક પ્રગતિ નૈતિક પ્રગતિની આડી આવતી ન હોય તો તેનાથી નૈતિક પ્રગતિની અવશ્ય વૃદ્ધિ થવી જોઈએ. વળી જેઓ આ મત સ્વીકારે છે, તેઓ પોતાનો પક્ષ એવી કઠંગી રીતે રજુ કરે છે કે જેથી આપણને સંતોષ નથી વળતો. સર વિલિયમ હન્ટરના કહેવા પ્રમાણે હિન્દના ત્રણ કરોડ વતનીઓને માત્ર એક જ ટંક ખાવાને મળે છે. આ ખીનાથી તેઓ મૂંઝાઈ ગયા હોય એમ જણાય છે, એટલે તેઓ એમ કહે છે કે આપણે પ્રજાના નૈતિક મુખનો વિચાર કે વાત કરીએ તે અગાઉ આપણે તેની દરરોજની જરૂરિયાતો પૂરી પાડવા ઉપર ધ્યાન આપવું જોઈએ. તેઓ કહે છે કે આ લોકોની બાબતમાં ભૌતિક પ્રગતિ નૈતિક પ્રગતિનું સ્થાન લે છે, અને પછી આ ઉપરથી તેઓ એકદમ આવા ઠરાવ ઉપર આવી જાય છે કે જે ત્રણ કરોડ માણસ માટે સાચું છે તે આખા વિશ્વ માટે ખરું હોવું જોઈએ. તેઓ ભૂલી જાય છે કે અસાધારણ પ્રસંગો ધ્યાનમાં રાખી ઘડવામાં આવતા ધારા ખરાબ હોય છે. મારે કહેવાની જરૂર છે કે આ અનુમાન કેટલું બધું હાસ્યાસ્પદ અને વિવેકહીન છે. કોઈએ કદિ એવું જણાવ્યું નથી કે બેહદ ગરીબાઈનું પરિણામ નૈતિક અધઃપાત વિના ખીજું આવી શકે. દરેક મનુષ્યને જીવવાનો હક્ક છે અને તેથી પોતાનું પોષણ કરવાનાં સાધનો અને જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં પોતાને માટે વસ્ત્ર અને ઘર મેળવવાનો પણ હક્ક છે; આ અતિ સહેલા કાર્ય માટે આપણને અર્થશાસ્ત્રીઓની અથવા તેઓના સિદ્ધાંતોની સહાયતાની જરૂર નથી.

૩. ‘આવતી કાલની ચિંતા ન કરો’; આ આદેશનું પ્રતિપાદન દુનિયાના લગભગ બધા ધર્મગ્રન્થો કરે છે. સુવ્યવસ્થિત સમાજમાં પોતાની આજીવિકા પ્રાપ્ત કરવી દુનિયામાં સૌથી સહેલી વસ્તુ હોવી જોઈએ. ખચિત દેશની સુવ્યવસ્થાની કસોટી તેના લક્ષાધિપતિઓની સંખ્યા ઉપરથી નથી કરવાની, પરંતુ તેના જનસમુદાયમાં કેટલે અંશે ભૂખમરાનો અભાવ છે તેના ઉપરથી કરવાની છે. એક જ પ્રશ્ન તપાસવાનો છે, અને તે આ છે: ભૌતિક પ્રગતિ એ જ નૈતિક પ્રગતિ છે એવો સર્વસામાન્ય નિયમ બાંધી શકાય કે કેમ?

૪. જે અરસામાં રોમે બેહદ સંપત્તિ સંપાદન કરી હતી, તે જ અરસામાં તેનું નૈતિક પતન થયું હતું. તે જ પ્રમાણે મીસર દેશનું અને ઇતિહાસને

જાણીતા બીજા ધણા ખરા દેશોનું થયું હતું. જે વખતે રાજવંશી ભગવાન કૃષ્ણના વંશજો અને સંબંધીઓ સંપત્તિમાં ગરકાવ થઇ ગયા હતા, તે જ વખતે તેઓ પણ હેઠે પડ્યા હતા. રૉકફેલર અને કારનેગી જેવા ધનિકોને સંપત્તિની પ્રાપ્તિ થવાથી નૈતિક પ્રાપ્તિ પણ થઇ હતી એમ ખાસ કહી ન શકાય.

૫. દક્ષિણ આફ્રિકામાં આપણા હજારો દેશબંધુઓના ધણા નિકટ સમાગમમાં આવવા હું ભાગ્યશાળી થયો છું. ત્યાં મને લગભગ બિનઅપવાદ એવો અનુભવ થયો હતો કે જેની સંપત્તિ વિશેષ હતી, તેની નીતિ પણ તેના પ્રમાણમાં શિથિલ હતી. ઝાઝુ ન કહેતાં, સલામતના નૈતિક યુદ્ધમાં ગરીબોએ પોતાનો ફાળો આપ્યો હતો, પરંતુ ધનિકો તેમ નહોતા કરી શક્યા. જેટલે અંશે ગરીબમાં ગરીબની સ્વાભિમાનની વૃત્તિ દુખાઇ હતી, તેટલે જ અંશે ધનિકોની નહોતી દુખાઇ. અહિં આપણા દેશમાં પણ સંપત્તિને લીધે ખરા વિકાસને હાનિ પહોંચી છે. હું એમ માનું છું કે ધણા યે અર્વાચીન પાશ્વ પુસ્તકો કરતાં દુનિયાનાં ધર્મશાસ્ત્રો અર્થશાસ્ત્રના નિયમો સમજાવવા માટે વધારે સંગીન અને નિઃસંદેહ લેખો છે.

૬. જે પ્રશ્ન આપણે આજે વિચારીએ છીએ તે કંઈ નવો નથી. આજથી બે હજાર વર્ષ ઉપર આ જ પ્રશ્ન જીસસને પૂછવામાં આવ્યો હતો. સેન્ટ માર્ક* તે પ્રસંગનું આભેદૂય વર્ણન કર્યું છે: “જીસસ શાંત ચિત્તે બેઠા છે, તેઓ ઉત્સાહમાં છે, અને અમરતાની વાતો કરે છે. પોતાની આસપાસની દુનિયાને તેઓ પીછાને છે. પોતાના સમયના તેઓ સૌથી મોટા અર્થશાસ્ત્રી છે. તેઓ દેશકાળનો ઉપયોગ યથાર્થ કરી શક્યા છે, બદકે તેઓ તેનાથી પણ, દેશકાળથી પણ, પર ગયા છે.”

૭. “તેમની તેજસ્વિતા પૂર્ણ રીતે ઝળકી રહી છે. તેવામાં એક જણ દોડતો આવે છે, પગે પડે છે, અને પૂછે છે: ‘સદ્ગુરુ, મને અમરતા શું કરવાથી મળી શકે’? જીસસે તેને કહ્યું: ‘તું મને સદ્ગુરુ શા માટે કહે છે? ઇશ્વર એક જ સદાત્મા છે. તે સિવાય તેવું બીજું કોઈ નથી. તું ધર્મના આ આદેશો જાણે છે? વ્યભિચાર ન કર, હિંસા ન કર, ચોરી ન કર, ખોટી સાક્ષી ન પૂર, દગો ન કર, માતાપિતાને માન આપ.’ તેણે

* Gospel of St. Mark: Chap. x.

જવાબ આપતાં કહ્યું: ‘ગુરુજી, આ બધાનું પાલન મેં મારા બાલ્યથી જ કર્યું છે.’ જીસસને તેના તરફ જોતાં તેના ઉપર વહાલ આવ્યું, અને કહ્યું: ‘એકની તારામાં ખામી છે, તારે ઘેર જા, તારું સર્વસ્વ વહેંચી નાખ, અને ગરીબને આપી દે; અને તેમ કરવાથી તને સ્વર્ગમાં સંપત્તિ મળશે. પછી પાછો આવ, મારા ધર્મકાર્યમાં જોડા, અને મને અનુસર.’ પરંતુ તે આ સાંભળતાં ખેદ પામ્યો અને નિરાશ થઇ ચાલ્યો ગયો, કારણકે તેની પાસે ધણી સંપત્તિ હતી.”

૮. “જીસસે ચોમેર નજર ફેરવી અને પોતાના શિષ્યોને કહ્યું: ‘જેઓ પાસે લક્ષ્મી છે તેઓ ભાગ્યે જ દેવના દરબારમાં દાખલ થઇ શકશે.’ આ શબ્દો સાંભળતાં શિષ્યોને નવાઇ લાગી. જીસસે ફરીથી તેઓને કહ્યું: ‘શિષ્યો! જેઓને લક્ષ્મીમાં શ્રદ્ધા છે તેઓ માટે દેવના દરબારમાં દાખલ થવું અતિશય કઠણ છે. સોમના નાકામાંથી વખતે ઉંટ પસાર થઇ શકે, પરંતુ દેવના દરબારમાં તો ધનિકને પેસવું અતિશય કઠણ છે.’ આવી રીતે સર્વોત્તમ શબ્દોમાં જીવનનું સનાતન સૂત્ર સમજાવવામાં આવ્યું છે, પરંતુ આ શબ્દો ઉપર શિષ્યોને શ્રદ્ધા ન બેઠી. તેઓએ જીસસને કહ્યું: ‘પરંતુ વ્યવહારમાં તો તે સૂત્રનો ભંગ થતો જણાય છે.’”

૯. “અમે અમારું સર્વસ્વ વહેંચી નાખીએ, અને અમારી પાસે કંઈ ન રહે, તો પછી અમારી પાસે ખાવાને પણ કંઈ નહિ રહે. અમારી પાસે પૈસો હોવા જોઈએ, નહિ તો અમે સાધારણ રીતે પણ નીતિમાન નહિ રહી શકીએ: ‘આવી રીતે તેઓએ પોતાની મુશ્કેલી રજુ કરી. તેઓ અતિશય આશ્ચર્યચકિત થયા, અને અંદર અંદર કહેવા લાગ્યા: ‘ભારે ઉદ્ધાર કોનો થઇ શકશે?’ જીસસે તેઓ તરફ જોઇને કહ્યું: ‘માણસ માટે તેમ કરવું અશક્ય હશે, પરંતુ ઇશ્વર માટે તેમ નથી. ઇશ્વર માટે તો બધું સંભવ છે.’”

૧૦. “ભાર પછી પિટરે તેમને કહ્યું: ‘પણ અમે તો સર્વસ્વનો ભાગ કર્યો છે, અને તમારી પાછળ આવ્યા છીએ.’ જીસસે જવાબ આપ્યો: ‘નિઃસંદેહ રીતે હું તમને કહું છું કે જે મારે માટે અને ધર્મ માટે પોતાનાં ઘરબાર, ભાઇઓ, બહેનો, પિતા, માતા, સ્ત્રી, બાળક અને ભૂમિનો ભાગ કરે છે, તેને હેરાનગતિ ભોગવવા છતાં ઇલોહમાં જ ઘરબાર, ભાઇઓ,

બહેનો, માતાઓ, બાળકો અને ભૂમિ સોગણી રીતે મળી રહે છે, અને પરલોકમાં અમર જીવન મળે છે. પરંતુ આ માર્ગે જવામાં જેઓ સૌથી પહેલાં હશે, તેઓમાંથી ઘણાઓ છેલ્લાં રહી જશે, અને છેલ્લાં જનારાઓમાંથી કેટલાંક પહેલાં થઈ જશે.' ”

૧૧. બીજાં હિન્દુ અને ઇસ્લામીઓમાંથી આના જ જેવા અવતરણો ઉતારવાનો શ્રમ મેં નથી ઉઠાવ્યો, અને જીસે જણાવેલા નિયમને અનુમોદન દેનાર વચનો, અને ઉપર ટાંકેલા બાઈબલના ઉતારાઓ જેના તરફ મેં તમારું ધ્યાન ખેંચ્યું છે, તેના કરતાં વધારે સખળ વચનો આપણા સાધુસંતોના લખાણોમાંથી અહિં કહી સંભળાવવા નથી ઇચ્છતો. જે પ્રશ્ન આપણે અત્યારે વિચારીએ છીએ, તેનો સખળમાં સખળ ઉત્તર પ્રત્યક્ષ રીતે જગતના સૌથી મોટા ઉપદેશકોના જીવનમાંથી મળે છે. જીસસ, મહમ્મદ, બુદ્ધ, મહાવીર, નાનક, કબીર, ચૈતન્ય, શંકર, દયાનંદ, રામકૃષ્ણ, વિગેરે હજારો માણસો ઉપર અત્યંત કાબુ ધરાવતા હતા, અને તેઓનાં ચારિત્ર્ય ધડવામાં નિમિત્તભૂત થયા હતા. તેઓનાં જીવનથી જગત વધારે સંપન્ન બન્યું છે. આ બધાઓએ બુદ્ધિપૂર્વક દરિદ્રતાનો સ્વીકાર કર્યો હતો.

૧૨. મને લાગે છે કે જેટલે અંશે આપણે હાલની ભોગની ઘેલછાને આપણી નેમ તરીકે માન્ય કરીએ છીએ, તેટલે જ અંશે પ્રગતિના માર્ગે આગળ વધવાને બદલે આપણે પાછા પડીએ છીએ. હું એમ માનું છું કે આર્થિક પ્રગતિ, જેનો અર્થ મેં ઉપર સમજાવ્યો છે, તે ખરી પ્રગતિને પ્રતિકૂળ છે, તેથી જ પ્રાચીન આદર્શ સંપત્તિ સંપાદન કરવાની પ્રવૃત્તિ ઉપર અંકુશ મૂકવાનો હતો.

૧૩. આથી ભોગની લાલસાનો નાશ થઈ જાય છે એમ નથી. જેમ હંમેશાં થતું આવ્યું છે, તેમ આપણામાંથી હજી પણ એવા નિકળશે, જેઓનાં જીવનની નેમ લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવાની હશે. પરંતુ આપણે સદા એમ જ માન્યું છે કે તેવી નેમ રાખવી એ આદર્શને વિસારી મૂકવા બરાબર છે. આ જાણતાં આનંદ થાય એવું છે કે આપણામાંના મોટામાં મોટા ધનિકોને ઘણી વાર એમ થાય છે કે જો તેઓ પોતાની ઇચ્છાથી ગરીબાઈમાં રહ્યા હોત તો તેઓ વધારે ઉંચી દશા ભોગવતા હોત.

૧૪. લક્ષ્મી અને ભગવાનની સેવા સાથે સાથે ન થઇ શકે એ અર્થશાસ્ત્રનું એક અમૂલ્ય સત્ય છે. આપણે આપણી પસંદગી કરવાની છે. પશ્ચિમની પ્રજા અત્યારે જડવાદની રાક્ષસી સત્તા હેઠળ ચગદાય છે. તેઓની નૈતિક પ્રગતિ અટકી પડી છે. તેઓ પ્રગતિનો ખ્યાલ પૈસા ઉપરથી કરે છે. અમેરિકાની સંપત્તિ આદર્શ મનાય છે. બીજી પ્રજાઓની આંખ તેના ઉપર છે. મેં આપણા ધણા દેશબંધુઓને એમ કહેતાં સાંભળ્યા છે કે તેઓ અમેરિકા જેટલી દોલત મેળવવાનો પ્રયત્ન અમેરિકાની યુક્તિઓ અહણુ કર્યા વિના કરશે. મને લાગે છે કે કદિ આવો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે તો તે જરૂર નિષ્ફળ નિવડશે. એક જ ધડીએ આપણે ડાહ્યા, શાંત અને ઉન્નત ન થઇ શકીએ. હું ઇચ્છું છું કે આપણા નેતાઓ આપણને નીતિની નજરે જગતમાં સર્વોપરી પદ મેળવવા શીખવાડે.

૧૫. એમ કહેવાય છે કે આપણી ભૂમિ એક વખતે દેવોનું નિવાસસ્થાન હતું. જે ભૂમિ મીલની ચીમનીના ધૂમાડાથી અને તેના ઘોંઘાટથી જોવી ન મળેતેવી કદૂપી થઇ છે, અને જેના રસ્તા ઉપર ખીઓખીચ ભરેલા ધણા ડબ્બાઓ ખેંચી જતાં એન્જનો વેગથી દોડી રહ્યાં છે, તે ભૂમિ દેવોનું નિવાસસ્થાન રહે એ કદૂપી શકાતું નથી. આવી રીતે મુસાફરી કરનારાઓને 'પોતે શાની શોધમાં છે' તેની ભાગ્યે જ ખબર હોય છે. તેઓ ધણી વાર એધ્યાન હોય છે. તેઓને ગાડરની પેઠે એક જ ડબ્બામાં દબાવીને પૂરવામાં આવતા હોવા છતાં, અને સાવ અપરિચિત જનો, જેઓ બની શકે તો તેઓને બહાર કહાડી મૂકે, અને તેવી જ રીતે તેઓ પણ તેવા અપરિચિત જનોને કહાડી મૂકવા ઇચ્છતા હોય છે એવા જનો સાથે હોવા છતાં, તેઓના મનમાં કંઈ જ લાગતું નથી. હું આ વસ્તુઓનો ઉલ્લેખ કરું છું, કારણકે ભૌતિક પ્રગતિના ચિહ્ન રૂપે તેને રજુ કરવામાં આવે છે, પરંતુ તેનાથી આપણા સુખમાં રતિ ભાર પણ વધારો થતો નથી.

૨. ધન અને અનીતિ.

૧. વૉલેસ* નામના એક મોટા વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીએ પોતાનો મત આ પ્રમાણે રજુ કર્યો છે: “ભૂતકાળના અસારે મળતા પ્રાચીનમાં પ્રાચીન લેખો ઉપરથી આપણને એમ માનવાને ઘણાં કારણો મળે છે કે નીતિસંબંધી સામાન્ય માન્યતાઓ અને ખ્યાલો, સ્વીકારેલું નીતિનું ધોરણ અને તેના આધારે રચાયેલો આચાર, આ બધાં અસારની પ્રચલિત સ્થિતિ કરતાં અગાઉ કાંઈ પણ રીતે ઉતરતાં ન હતાં.”

૨. તે કહે છે કે “ઝડપથી થતી સંપત્તિમાં વૃદ્ધિ, અને સૃષ્ટિ ઉપરની આપણી સત્તામાં થતો વધારો આપણી અપરિપક્વ સંસ્કૃતિ ઉપર અને આપણા ઉપરચોટિયા ખ્રિસ્તીધર્મ ઉપર અનહદ ભાર રૂપ થઈ પડ્યાં છે. તેની જ સાથે પૂર્વે કદિ ન અનુભવેલી એવી અનીતિ જીવનમાં પેઠી છે અને તે આપણને નાણુક કરી નાખે છે.” વળી તેણે એમ પણ સિદ્ધ કર્યું છે કે “કારખાનાંઓ સ્ત્રીપુરુષ અને બાળકોના ભોગે ઉભાં કરવામાં આવે છે, અને જેમ જેમ દેશની દોલત વધતી જાય છે, તેમ તેમ તેની નીતિ શિથિલ પડતી જાય છે.”

૩. ગામની અસુવડતા, પ્રાણુધાતક ધંધાઓ, માલમાં ભેળસેળ કરવાની યુક્તિ, લાંચ અને ભુગાર આ બધાનો વિચાર કરી તેણે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે બતાવી આપ્યું છે. તેણે એમ પ્રતિપાદન કર્યું છે કે “સંપત્તિ વધવાથી ન્યાયમાં અનીતિ પેઠી છે, દારૂને લીધે થતાં મરણોની અને

* એ. આર. વૉલેસ-(૧૮૨૨-૧૯૧૩). ૧૮૫૩ માં “એમેઝોન પર ખુસાફરી” એ પુસ્તકથી તેણે લોકોનું ધ્યાન પોતાની તરફ ખેંચ્યું હતું; અને ૧૮૫૮ માં માનવદેહના વિકાસને લગતા સિદ્ધાંતો તેણે દર્શાવ્યા હતા. એ વખતે પ્રખ્યાત પરિણામવાદી હાવિન પણ માનવદેહના વિકાસ સંબંધી પોતાના સિદ્ધાંત બહાર પાડવાની તૈયારીમાં હતો. બન્નેના સિદ્ધાંતો લગલગ સરખા નહોતા. પ્રકૃતિનો તે અધ્યાસી હતો. ૧૯૦૫ માં તેણે પોતાની રસબીની જીવનકથા લખી બહાર પાડી.

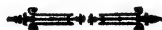
આપઘાત કરનારની સંખ્યા વધી છે, અકાળે થતા જન્મની સરેરાસમાં અને જન્મથી રહી જતી ખોડોમાં વધારો થયો છે, તથા વ્યભિચારે ધંધાનું રૂપ લીધું છે: 'પોતાનું નિરીક્ષણ પૂરું કરતાં તેણે આ ધાર્મિક શબ્દો કહ્યા છે.

૪. છૂટાછેડાની અદાલતોના વહિવટ ઉપરથી દોલત અને નવરાશના પરિણામોનાં બીજાં રૂપો ધ્યાનમાં આવે છે. લાંડનના ઉપલા વર્ગમાં લાંબો વખત સુધી ફરેલા એવા એક મારા મિત્રે મને ખાત્રીપૂર્વક જણાવ્યું છે કે લાંડન તેમ જ ધનિકાના આશ્રયિવાસમાં વારંવાર અનેક પ્રકારની ભોગલીલા થતી જેવામાં આવે છે, જેવી રોમના અધમમાં અધમ સમ્રાટના સમયમાં પણ લાગ્યે જ થતી.

૫. મારી આ દૃઢ માન્યતા છે કે ખ્રિસ્ત પાસેથી આપણે વાસ્તવિક નીતિના વિષયમાં લાગ્યે જ કંઈ મેળવવાનું છે; અને જે આપણે સાવચેત નહિ રહીએ તો ભોગપ્રધાનવાદના રોગને લઈને ખ્રિસ્ત જે દોષોનો ભોગ થઈ પડ્યું છે, તેને આપણે આપણા દેશમાં દાખલ કરી દઈશું. જે આપણે આપણી સંસ્કૃતિને વળગી રહીશું, અને આપણો નૈતિક વ્યવહાર સરળ રાખીશું, એટલે કે ભવ્ય ભૂતકાળનાં ગીત ગાવાને બદલે આપણે તે સમયના જેવું જ જીવન ગાળીશું તો જ લાલ મેળવી શકીશું.

૬. આપણે આદર્શોથી ડરવું નહિ જોઈએ; તે પ્રમાણે યથાશક્તિ વર્તન કરવામાં પાછા પડવું ન જોઈએ; જ્યારે આપણી પ્રજા સુવર્ણ કરતાં વિશેષ સત્યની સત્તા, અને સંપત્તિના આડંબર કરતાં વિશેષ નિર્ભયતા, અને સ્વાર્થ કરતાં વિશેષ ઔદાર્ય બતાવશે ત્યારે જ તે ખરી ધાર્મિક પ્રજા થશે. જે આપણા ઘરોમાં, આપણા મહેલોમાં, આપણા મંદિરોમાં આપણે ધનની સત્તાને બદલે નીતિની સત્તા સ્થાપીશું તો જખરી સેનાનો ભાર વહોર્યા વિના પણ આપણે ગમેતેવા શત્રુના સમૂહ સામે લડી શકીશું.

૭. જે આપણે પ્રથમ દેવદરબારની અને દેવની ઋણુતાની શોધ કરીશું તો પછી કદિ ખોટું ન પડે એવું વચન છે કે આપણને બીજું બધું મળી રહેશે. આ જ ખરું અર્થશાસ્ત્ર છે. તમે અને હું તેવા શાસ્ત્રનું જાતન કરી શકીએ, અને આપણાં જીવનમાં તેનો અમલ કરી શકીએ એવી મારી અંતરની આશા છે.

૩. પૂર્વનો અને પશ્ચિમનો ન્યાય.

૧. જગત કાંઈ બુદ્ધિથી ચાલતું નથી, હૃદયથી ચાલે છે. આ જગતમાં બુદ્ધિ રાજ્ય નહિ કરે પણ આત્મા રાજ્ય કરશે. આત્મા રાજ્ય કરશે એટલે સદાચાર રાજ્ય કરશે. અલ્પારે સદાચાર નથી એમ હું નથી કહેવા માગતો. પણ અહિં હું સદાચાર ખાસ અર્થમાં વાપરું છું. સદાચાર એટલે ધર્માચાર.

૨. અલ્પારે પૂર્વ અને પશ્ચિમ વચ્ચે મુકાબલો ચાલી રહ્યો છે. પશ્ચિમમાંથી આપણા ઉપર ભારે વટોળિયાનો ધસારો આવ્યો છે. આપણે તેમાં ધસડાઈએ, કાં તો દલતાથી સામે થઈ આપણે તેને પાછો વાળીએ. એ વટોળિયાનું નામ છે જડવાદ, અથવા પૈસાને પરમેશ્વર માનવાનો વાદ. આપણે એની સામે નહિ થઈએ અને નકલ કરવામાં ફસાઈશું તો જડવાદી બનીશું. પૈસાને પરમેશ્વર માનીશું તો નાશ પામીશું.

૩. જેમાં લાગણી અને દયાનો ભાવ રહ્યો છે એ શુદ્ધ ન્યાય કહેવાય. એને આપણે હિંદુસ્થાનના લોકો પૂર્વનો અથવા તો ગ્રામીન ન્યાય કહીએ. જેમાં લાગણી અથવા દયાનો ભાવ નથી રહ્યો તેને રાક્ષસી અથવા પશ્ચિમનો કે આધુનિક ન્યાય કહીએ. દયા અથવા લાગણીને લીધે દીકરો આપની પાસેથી, બાપ દીકરાની પાસેથી ઘણી વખત ઘણું છોડી દે છે અને તેમ કરવામાં છેવટે બંને લાલ ઉશ્વે છે. છોડી દેવામાં છોડનાર એક પ્રકારની શુદ્ધ મગરૂરી માને છે, અને એમ છોડવું પોતાની નબળાઈની નહિ પણ પોતાનાં બળની નિશાની માને છે.

૪. હિંદુસ્થાનમાં એવો જમાનો હતો કે જ્યારે નોકરો એક જ જગ્યાએ પેઢી દર પેઢી કામ કરતા. તેઓ જ્યાં કામ કરતા ત્યાંના જ કુટુંબનાં અંગ તરીકે ગણાતા, અને માન પામતા. શેઠના દુઃખે તેઓ દુઃખી થતા અને શેઠ તેમના દુઃખસુખમાં સાથી રહેતા. એમ ચાલતું

હતું ત્યારે હિંદુસ્થાનનો સંસાર ઘણો સરળ મનાતો હતો, અને હજારો વર્ષ સુધી એવા ધોરણ ઉપર રહી ટકી શક્યો. હજી પણ આ ભાવનાનો નાશ નથી થયો. જ્યાં આવી યોજના રહે છે ત્યાં ત્રીજા માણસનું કે પંચનું ભાગ્યે જ કામ પડે છે. શેઠ-નોકર વચ્ચેના સવાલોનો નિકાલ એ અને સાથે મળીને જ કરી લે છે. એક બીજાની ગરજ ઉપર પગારના વધારા ઘટાડાનો આધાર આમાં રહેતો જ નહિ. નોકરોની અછત બાળીને નોકરો વધારે પગાર માગતા નહિ, અને નોકરોની છત સમજીને શેઠ પગાર ઘટાડતા નહિ. આ ધોરણમાં અરસ્પરસની લાગણીને, મર્યાદાને, વિનયને, પ્રીતિભાવને પ્રધાનપદ હતું; અને આ ધર્મ અવ્યાવહારિક નહોતો ગણાતો, પણ સામાન્યપણે આપણી ઉપર સત્તા ભોગવતો હતો. એ શુદ્ધ ન્યાયના કાયદાને વશ થઇને વર્તનારી આ પ્રજાની અંદર સેંકડો મહાભારત કાર્યો થઇ ગયાં છે, એવો આપણી પાસે ઐતિહાસિક પૂરાવો છે. આ પૂર્વનો અથવા પ્રાચીન ન્યાય.

૫. પરંતુ હાલ જોકે આપણે પશ્ચિમના ન્યાયમાં બધી જ રીતે જકડાયા નથી, તોપણ આપણા ઉપર તેની ભારે અસર થઇ રહી છે. ઘણા નોકરોની દુઃખદાયક રાવ મેં ઘણી વાર સાંભળી છે. તેઓની પાસેથી વહેલી સવારથી તે રાત્રિના દશ દશ વાગ્યા સુધી કામ લેવામાં આવે છે. પરિણામે તેઓ નથી ધર્મધ્યાન કરી શકતા, નથી પોતાનું શરીર સાચવી શકતા અને નથી અભ્યાસને સાફ વખત બચાવી શકતા. પ્રજાના નોકરવર્ગની આવી દયામણી સ્થિતિ જ્યાં હોય ત્યાં પ્રજાજીવન ખામીવાળું ગણાય. વેપારી અને નોકર વચ્ચેનો સંબંધ પિતા-પુત્રના સંબંધ જેવો અરસ્પરસ લાગણી અને વફાદારીવાળો હોવો જોઇએ. નોકરની લાગણી અને વફાદારીનું પરિણામ એ હોવું જોઇએ કે નોકર જરૂર પડે પોતાના શેઠને સાફ પોતાનો વહાલો બન બક્ષે, હુમેશાં શેઠ પ્રત્યે આમાણિક રહે. શેઠની વફાદારી નોકર ઉપર દયા રાખવામાં, તેના આરોગ્યનું રક્ષણ કરવામાં અને તેની આર્થિક સ્થિતિ સુધારવામાં રહેલી છે. આવી અરસ્પરસ ફરજ જ્યાં સમજવામાં આવે, ત્યાં પરિણામ ઘણું સુંદર જોવામાં આવે. આ બાબતમાં આપણે અંગ્રેજોની નકલ સારી રીતે કરી ચકીએ છીએ. સામાન્ય રીતે નોકરોને કામ કરવાના અમુક કલાક જ

હોય છે, અને તે એટલા ઓછા પ્રમાણમાં હોય છે કે જેથી નોકરોને પોતાના ધરકાર્ય સાર, વ્યાયામ સાર અને જો તે ધાર્મિક વૃત્તિનો હોય તો ધર્મધ્યાનાદિ સાર તેને વખત રહે છે. જેટલું કામ અંગ્રેજ શેઠ પોતાના નોકર પાસેથી આઠ કલાકમાં લે છે, તેટલું ઘણી વેળા આપણા શેઠ પોતાના નોકર પાસેથી સોળ કલાકમાં લે નથી લઈ શકતા.

૭. શેઠોની આગળ તેમના સ્વાર્થનો પ્રશ્ન મૂકવા ઇચ્છું છું. નોકરોની પાસેથી દશ કલાક, બાર કલાક કે ચૌદ કલાક કામ લેવામાં તેમને પણ અટવાઈ રહેવું પડે છે. આપણે કંઈ આખો દહાડો આપણા વેપારનો જ વિચાર કરવાને જન્મ્યા નથી. વેપાર એ એક સાધન છે. તે સાધ્ય બની આપણી ઊપર સવારી કરે છે, સારે આપણે ગુલામ બનીએ છીએ. આ દશમાંથી વેળાસર છૂટવું એ વેપારીની ફરજ છે.

૮. જ્યાં પ્રજાજીવનમાં નિર્દોષ આનંદ મેળવવાનો વખત નથી કે મેળવવાનાં સાધનો નથી, ત્યાં પ્રજા ધસાય છે. જેમ મનુષ્યને નિદ્રાની જરૂર છે, તેમ જ વ્યાપારાદિ ચિંતાઓમાંથી મુક્ત રહી ધીલીબર બાળકની જેમ વિનોદ કરવાની અને નિશ્ચિંત થવાની પણ જરૂર છે. તેમ થાય તો પ્રજા નિત્ય નવજીવન પામે અને જેમ હંમેશાં અરુણોદય આપણને તાજે જ લાગે છે, તેમ પ્રજાજીવન પણ જ્યાં નિર્દોષ આનંદો મળવાનાં સાધન અને સમય રહ્યાં છે, ત્યાં નિસ્તેજ અને કરમાયેલું દેખાવાને બદલે તેજસ્વી અને પ્રકૃદ્વિલત લાગશે.

૯. તેઓ પોતાના નોકરો-પછી તે મહેતા હો કે દરવાન-પર રહેમ નજર રાખે અને વિવેક વાપરે. પણ માત્ર શેઠનો જ વાંક હશે ? ગુલામીમાં ગુલામોનો હિસ્સો પણ હંમેશાં ઓછો નથી હોતો. નોકરની વફાદારી તેના આમાણિકપણમાં અને તેના ઉદ્યોગમાં છે. તે અયોગ્ય વર્તણૂકની બરદાસ કરવા બંધાયેલો નથી. નોકરો એટલા હતાશ થયેલા જોવામાં આવે છે કે નોકરોને પોતાનું સર્વસ્વ ગણે છે. આવી લાચારીમાંથી નિકળી જવાની તેઓની ફરજ છે. હું માનું છું કે જ્યાં મનુષ્ય આમાણિકપણે ઉદ્યોગ કરવા ઇચ્છે છે, જેનું શરીર સારું છે અને જેને મજૂરી કરતાં શરમ નથી લાગતી તેને પોતાની આજીવિકા મળવામાં મુશ્કેલી હોતી જ નથી. દેશની અનેક અળવળો સાચા અને ઉદ્યમી લોકોને અલાવે દીલી રહે છે. તેમાં નોકરિયાત

મનુષ્યોનો સમાવેશ થઈ શકે છે. એટલે નોકરવર્ગને દીન બની જવાને બદલે ટટાર થવાની સલાહ હું આપું છું. જ્યાં અપમાન થાય, જ્યાં અતિ વેઠ કરવી પડતી હોય, જ્યાં પોતાનું શરીર ધસાઈ જતું હોય, ત્યાં તેઓએ નોકરી કરવાની કશી આવશ્યકતા નથી. પ્રજાજીવન આગળ વધે તેના પહેલાં અસંખ્ય સ્ત્રીપુરુષોને સ્વમાનનું ભાન થવાની જરૂર છે.

૯. પશ્ચિમમાં પૂર્વના ન્યાય કરતાં ઊલટું વર્તી રહ્યું છે. પશ્ચિમના બધા માણસોને આ આધુનિક ન્યાય ગમે છે એમ નથી માનવાનું. પશ્ચિમમાં એવા ઘણા સાધુ પુરુષો પડ્યા છે કે જેઓ પ્રાચીન ધોરણને સ્વીકારીને પોતાનું નિર્દોષ જીવન ગૂંજરે છે. છતાં પશ્ચિમની પ્રધાન પ્રવૃત્તિમાં હાલ લાગણીને કે દયાને જરાય અવકાશ નથી. શેઠ પોતાની સગવડ પ્રમાણે પગારનું ધોરણ રાખે એ ન્યાય ગણાય છે. સામાની હાજતનો વિચાર કરવાની જરૂર ગણાતી જ નથી. મજૂર પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે શેઠના ધંધાનો વિચાર કર્યા વિના માગી શકે છે અને એ ઇન્સાફ ગણાય છે. સૌએ પોતપોતાનું સંભાળી લેવું અને બીજાઓ તેઓનો વિચાર કરવા બંધાયલા નથી એ ઇન્સાફ ગણાય છે.

૧૦. એ ધોરણે જ યુરોપમાં હમણાં થયેલી લડાઈ ચાલી હતી. એ ધોરણમાં શત્રુને ગમે તે પ્રકારે વશ કરવામાં મર્્યાદાની જરૂર નથી જણાતી. પ્રાચીન સમયમાં પણ આવાં યુદ્ધ તો થયાં હશે, પણ તેમાં પ્રજા સંડોવાતી ન હતી. આ અધોર ન્યાય આપણે હિંદુસ્થાનમાં દાખલ ન કરીએ એ ઇચ્છવા જેવું છે.

૧૧. દક્ષિણ આફ્રિકા એક મહાન અંગ્રેજી સંસ્થાન છે. ત્યાં ગોરા લોકોનો વસવાટ ચારસો વર્ષથી ચાલે છે. તેઓને સ્વરાજ્યની સત્તા છે. ત્યાંની રેલ્વેમાં ઘણા ગોરા મજૂરો છે. આ મજૂરોને પોતાના પગાર વિષે ગેરઇન્સાફ થતો હતો. પણ તે ગોરા મજૂરોએ માત્ર પોતાના પગારનો વિચાર કરવાને બદલે આખી રાજ્યસત્તા લેવાનો વિચાર કર્યો. આ ગેરઇન્સાફ હતો. રાક્ષસી ન્યાય હતો.

૧૨. આને પરિણામે સરકાર તથા મજૂરો વચ્ચે ઝેર વધ્યું અને દક્ષિણ આફ્રિકામાં ચોમેર ભય ફેલાયો. કાંઈને પોતાનું સહિસલામત નહિ જણાયું. છેવટે ધોળે દહાડે બંને પક્ષ વચ્ચે મારામારી પણ થઈ, અને

કેટલાક નિર્દોષ માણસ માર્યા ગયા, ચારેબેર લશ્કરી સિપાઇ ફરી વળ્યા. અનેએ ખૂબ ગૂમાવ્યું. અનેનો વિચાર એકબીજાને હરાવવાનો હતો. કોઇને શુદ્ધ ઇન્સાફની ગરજ ન હતી. અને એકબીજાની વાતો વધારીને કરતા હતા. પરસ્પરની લાગણીની દરકાર એકે પક્ષને ન હતી.

૧૩. આમ ચાલતું હતું તે જ વેળા આપણા મજુરો શુદ્ધ ન્યાય જાળવતા હતા. જ્યારે ઉપરની હડતાળ પડી ત્યારે ૨૦,૦૦૦ હિંદી મજુરોની હડતાળ જારી હતી. ત્યાંની સરકાર સામે આપણે શુદ્ધ ન્યાયને સાફ લડતા હતા. આપણા મજુરોનું હથિયાર સત્યાગ્રહ હતું. તેઓને સરકારને પદલપ્ત કરવાનો લોભ ન હતો. તેઓની હડતાળનો લાભ ઉપરના ગોરા લેવા ચહાતા હતા. આપણા મજુરોએ તેમ કરવા ના પાડી. તેઓએ કહ્યું: 'અમારી લડત તો સત્યાગ્રહની છે, અમે સરકારને કનડવા નથી લડતા, એટલે તમે લડો છો તે દરમિયાન અમે અમારી લડત મોકુફ રાખીશું.'

૧૪. આમ કહી આપણા મજુરોએ હડતાળ અંત કરી. આને આપણે શુદ્ધ ન્યાય કહીએ. છેવટે આપણા મજુરોની જીત થઇ અને તેમાં સરકારને પણ જથ્થા મળ્યો, કેમકે આપણી માગણી સ્વીકારવામાં ન્યાય હતો. આપણા મજુરોએ લાગણીને સ્થાન આપ્યું, સામેનાની ભીડનો તેઓએ લાભ ન લીધો. લડાઇને અંતે સરકાર તથા ગ્રંજ વચ્ચે વેર વધવાને બદલે પ્રેમભાવ વધ્યો, આપણું માન વધ્યું. આમ શુદ્ધ ન્યાયથી થયેલી લડત અને પક્ષને લાભદાયી નિવડે છે.

૧૫. પોતાનું જાળ સમજીને, માલિકોનો વિચાર કર્યા વિના જ્યારે મજુરો માગણી કરે, ત્યારે તેઓએ આધુનિક રાક્ષસી ન્યાય સ્વીકાર્યો ગણાય. માલિકો મજુરની માગણી ઉપર ધ્યાન ન દે તેમાં તેઓ અજાણ્યે અને ભૂલથી પણ રાક્ષસી ન્યાય સ્વીકારે છે. મજુરની સામે માલિકોની એકત્રતા એ કોડીઓની સામે હાથીઓનું મંડળ ઉજી કરવા બરાબર છે. ધર્મનો વિચાર કરતાં માલિકોએ મજુરોની સામે થતાં થરથરવું જોઇએ. મજુરોનો ભૂખમરો એ માલિકોનો લાગ છે, એ ન્યાય હિન્દુસ્થાનમાં પૂર્વે માણસોએ તાનપૂર્વક સ્વીકાર્યો હોય એમ જણાતું નથી.

૧૬. જે ન્યાયની અંદર કોઈને નુકસાન થાય નહિ એ જ ન્યાય હોય. માલિકો મજુરોને નમાવવામાં, તેઓને હઠપૂર્વક ઓછું આપવામાં, કદિ પોતાની જીત સમજશે નહિ. આ પશ્ચિમનો વાયરો જેટલા ઝપાટાથી વાયો છે તેટલા વેગથી વિખરાઈ જશે. વિખરાય કે ન વિખરાય, પણ મજુરોને હાલ પશ્ચિમમાં ચાલતી પ્રવૃત્તિ શીખવવી નથી. તેઓને આપણા દેશનો જૂનો ન્યાય, જેવો આપણે જાણ્યો છે તેવો ન્યાય પાળી પળાવી તેઓનો હક્ક સાબિત કરવામાં મદદ કરવી જોઈએ.

૪. હિંદની આર્થિક સ્વતંત્રતા.

૧. અર્થશાસ્ત્રનાં પુસ્તકોમાં નોંધાયેલા કાયદા કંઈ વેદવાક્ય નથી કે તેની સામે વાંધો જ ન ઉઠે. તેમ તે કાયદાઓ બધે સ્થળે લાગુ પડનારા પણ નથી. ઇંગ્લાંડની આર્થિક સ્થિતિ જર્મની કરતાં જૂદી છે. ગાજરમાંથી કઢાડેલી ખાંડના વેપારને ખૂબ ખીલવીને જર્મની તવંગર બન્યું છે. ઇંગ્લાંડ પરદેશી બજારો કબજે કરીને તવંગર બન્યું છે. ખોખા જેવડા દેશમાં જે બની શક્યું તે ૧૯૦૦ માઇલ લંબાઈ અને ૧૫૦૦ માઇલ પહોળાઈવાળા વિશાળ ખંડમાં બનવું અશક્ય નથી. કોઈ પણ દેશની આર્થિક સ્થિતિને આધાર લાંબી ઋતુઓના ફેરફાર પર, જમીનની જાત પર અને હવા-પાણી પર હોય છે. આ દરેક બાબતમાં હિંદુસ્થાનની પરિસ્થિતિ ઇંગ્લાંડથી જૂદી છે. ઇંગ્લાંડને માટે જે સાકર જેવું તેવું ધણું એ હિંદુસ્થાનને માટે ઝેર સમું હોય છે. ગોમાંસની ચ્હા ઇંગ્લાંડની ઠંડી હવામાં સારી હશે, પણ ધાર્મિક હિંદની ગરમ હવામાં તો એ ઝેર જ છે. બહીસ્કીનો તેજ દારૂ બ્રિટિશ ટાપુઓના ઉત્તર પ્રદેશમાં જરિયાતની ચીજ હોઈ શકે, પણ હિંદને તો તે કામ માટે કે વસ્તીમાં રહેવા માટે સાવ નાલાયક બનાવી મૂકે છે. ઇંછાળા ડગલા વગર સ્કોટલાંડમાં નહિ ચાલતું હોય, પણ હિંદુસ્થાનમાં તો તે કેવળ અસહ્ય બોળે છે. વેપારની છૂટ એ એવા દેશને માટે અર્થશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ લાભદાયક વસ્તુ હોઈ શકે (તે નીતિસંગત કેટલે અંશે છે એ વિષે તો મને અલબત્ત શક છે) કે જે દેશ આખો જ ઉદ્યોગમય બની ગયો છે, જેના લોકોને શહેરમાં વસવું ફાવી ગયું છે અને વસતા થયા છે જેના લોકોને બીજી પ્રજાઓને ચૂસી લેવામાં કોઈ જાતનો બાધ નડતો નથી, અને તેથી પોતાનો કુદરત વિરુદ્ધનો વેપાર ટકાવી રાખવા સારૂ દરિયાઈ લશ્કર રાખે છે. આવી વેપારની છૂટે હિંદનું તો નષ્ટબોદ વાળ્યું છે અને તેને પરાધીનતામાં જકડી રાખ્યું છે.

૨. ઈંગ્લાંડના આપણી સાથેના વેપારમાં એક પ્રકારનો બળાતકાર રહ્યો છે. આપણા વેપારમાં એ કદાચ ન હોય. પરદેશ સાથેના આપણા વેપાર* એ અલગ અને નાણુક વિષય છે. ત્રણ વસ્તુ વિષે સદેહ નથી. અશીષુનો વેપાર એ કેવળ અનીતિમય છે. તેમાં હિંદી સરકારે જે અનીતિ કરી છે તેમાં આપણે પૂરો ભાગ લીધો છે. ચીનને નુકસાન કરવાનું પાપ આપણે શિર રહી જ જશે. હિંદુસ્થાનની હાજતો પૂરી ન પડે ત્યાંસુધી અનાજ અને રૂબહાર ન જ જવાં જોઈએ. તેને બદલે આપણું ધણું અનાજ લડાઇ સમયે મોકલવામાં આવ્યું. રૂ વિષે તો આપણો ગુન્હો કેટલો મોટો થયો છે, તેની હજી હવે પછી વધારે ખબર પડશે.

૩. હિંદુસ્થાનના ઉઘાગો ખીલવવાના શક પડતા લાભોની ખાતર ગરીબોને ધરબાર વગરના કરી મૂકવામાં રહેલાં દુષ્પરિણામ કલ્પી કલ્પીને હું થરથરું છું. છતાં મારી શ્રદ્ધા છે કે આ એક ઉડતો ચેપ જ માત્ર છે. તમારી કુદરતી અગમચેતી તમને આવાં સાહસોમાં રહેલો આપઘાત વગરવિલંબે દેખાડી દેશે. તમારી તીક્ષ્ણબુદ્ધિ તમને કહી દેશે કે હિંદને જે જરૂરી છે તે તેનું ધન થોડાક મૂડીવાળાઓના હાથમાં એકઠું થાય એ નથી, પણ એ ધન હિંદુસ્થાનનાં સાડા સાત લાખ ગામડાંમાં વહેંચાઇ જાય અને ૧૯૦૦ માઇલ લાંબા અને ૧૫૦૦ માઇલ પહોળા આ ભરતખંડમાં ફાઇ બૂખ્યું ન સૂએ એ છે.

૪. હિંદુસ્થાનના આર્થિક સ્વાતંત્ર્યનો આધાર રેંટિયા અને હાથસાળ પર રહેલો છે. જ્યાં આર્થિક સ્વતંત્રતા નથી, ત્યાં ખીજ સ્વતંત્રતાની આશા જ ફેકટ છે, અથવા તે સ્વતંત્રતા મેળવવાને સારૂ ઈંગ્લાંડની જેમ ઉંઘા ખેપ ખેડવા જોઈએ. મારી માન્યતા નીચેના મુદ્દાઓ ઉપર ખડી થઇ છે:-

(૧) સ્વદેશીની પ્રવૃત્તિનો હેતુ એ છે કે તેનાથી મરજ્યાત અટકાયત દ્વારા જઠાતની ગરજ સારવી.

(૨) પણ તે એવી રીતે ચલાવવાની કલ્પના છે કે તેનાથી મૂડીવાળાને હદ બહારનો નફો પણ ન મળે, તેમ ખરીદનાર પ્રજાને ખોટ પણ ન જાય. ફેરફાર દરમિયાનની દૂંક મુદતમાં-ફેરફાર નવો

નવો થઇ રહ્યો છે સાંસુધી-દેશી બનાવટોના ભાવ ચડી જાય ખરા; અને અસારે ચડ્યા પણ છે જ. પરંતુ એવું થોડો વખત જ રહેવાનું, કેમકે ખરીદનાર વર્ગનો મોટો ભાગ તો પોતે પોતાનો કારીગર બન્યો હશે, એટલે કે પોતાને જોઇતું કાપડ પોતે જ બનાવી લેતો હશે. જેમ ઘરમાં રંધાતુ અન્ન મોંઘું પડતું નથી અને વીશીનો ખોરાક તેની ગરજ સારી શકતો નથી, તેમ કપડું પણ ઘરખૂણે કંતાય અને વણાય તો મોંઘું ન જ પડે. પચીસ કરોડથી વધારે પ્રજા પોતાના અપજોગું સૂતર કાંતી લેશે અને તે સૂતરને પોતાના જ ગામના વણકરો પાસે વણાવી લેશે. આટલી પ્રજા પોતાના ગામને વળગીને જ રહેનારી છે, અને વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા ચાર મહિના તો તેમને નવરાશના મળે જ છે. એ નવરાશના દહાડામાં જો તેઓ સૂતર કાંતે અને તે વણાવીને પહેરે ઓઢે, તો તેમની ખાદીની સાથે મીલનું કપડું કોઇ કાળે હરિકાષ્ઠમાં ટકી ન શકે. આ રીતે બનેલું કપડું તેમને સસ્તામાં સસ્તું પડ્યું હશે. ખાદીના લોકો કદાચ આ કિંમતોમાં ભાગ નહિ લે તો તેમને જોઇતું કાપડ પણ આ પચીસ કરોડે ખપ કરતાં જો થોડું વધારે પેદા કર્યું હશે તેમાંથી જ મળી રહેશે.

(૩) હિન્દુસ્થાનની મીલોમાં બનતા માલ સાથે હરિકાષ્ઠ કરે તેવા માલ કરતાં હારફાઈ વગરનો માલ જ વધારે આમાત થાય છે એ સાચું છે. પણ મેં સૂચવેલી યોજનામાં એ સવાલ જ ઉભો થતો નથી, કારણકે મૂળ મુદ્દો ખીજ દેશો જોડે વેપારી બરોબરી કરવી એ નથી, પણ પ્રજાના નવરાશના વખતનો ઉપયોગ કરી લેવો અને આવા કુદરતી પગલાંથી દહાડે દહાડે વધતું જતું દારિદ્ર ટાળવું એ છે.

(૪) હું બતાવી ચૂક્યો છું કે બહિષ્કારને પરિણામે આખરે કાપડના ભાવમાં વધારો નહિ થાય.

(૫) જે ભતનો બહિષ્કાર સૂચવાયો છે તે જોગવાઈ અને ઉપાડના કામદા વિરુદ્ધ નથી, કેમકે ખપ પૂરતું પેદા કરીને આ બહિષ્કાર એ કામદામાંથી છૂટી જાય છે. જે લોકોને ઝીણું કાપડ વાપરવાની આવડત પડી ગઈ છે અને જેઓ ચિત્રવિચિત્ર ભાતીગળ કપડાંના શોખીન

બન્યા છે, તેવાઓની સચિમાં-કળાની દૃષ્ટિમાં-આ પ્રવૃત્તિને અગે પરિવર્તન થવાની જરૂર તો છે જ.

- (૬) હાથકંતામણીનો નાશ ખાસ યોજનાપૂર્વક કરવામાં આવ્યો છે. ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીના માણસોએ તદ્દન જંગલી રીતે તેનો નાશ કરેલો છે. ગમે તેટલી યાંત્રિક શોધખોળ પણ આ રાષ્ટ્રીય કળા અને ઉદ્યોગને ડૂબાડી ન શકત. પદ્ધતિસર અને જાણીબૂઝીને જે ધાતકી ઇલાજો તેને નિમૂળ કરવા સારૂ યોજના તેનાથી જ તેનો નાશ થયો છે.
- (૭) કપાસની ખેતીમાં થયેલા બગાડને માટે હું હિન્દી ખેડૂતને જવાબદાર ગણી શકતો નથી. હાથકંતામણી ગયું તેની સાથે જ સાઈં રૂ ઉપજવવાની લાલચ પણ ગઇ. રાજ્ય તરફથી ખેડૂતની દરકાર જ રાખવામાં આવી નથી.
- (૮) હું અભિમાનપૂર્વક ધારૂં છું કે મારી પ્રવૃત્તિથી રૂની જાત સુધારવા તરફ ખેડૂતોનું ધ્યાન દોરાવું થયું છે. પ્રજાની કળાવૃત્તિ તરફથી ખારીક સૂતર માટે આગ્રહપૂર્વક માગણી ચાલુ રહેશે. અને તેને માટે લાંબા તારવાળું રૂ હોય તો જ ચાલે. કપાસનું વાવેતર એકલું જ હિન્દુસ્થાનની ગરીબાઇ મટાડી નહિ શકે, કેમકે જે વખત પ્રજાને પરાણે આગસમાં ગૂમાવી દેવો પડે છે તેનો સવાલ તોપણ તેમ ને તેમ રહી જાય છે.
- (૯) આ દેશના દારિદ્ર્ય દુઃખના પ્રશ્નનો ઉકેલ અત્યંત સ્વાભાવિક રીતે, સહેલાઈથી, બહુ ખર્ચમાં ઉતર્યા વિના અને વહેવારની રીતે લાવી આપવાનું માન રેંટિયાને જ મળવાનું છે, એ મારો દાવો છે.

૫. રેંટિયો નિરુપયોગી તો નથી જ, પણ તે દરેક ધરની આવશ્યક અને જેના વિના ન ચલાવી શકાય તેવી ધરવખરી છે. દેશની બરકતનું અને દેશની મુક્તિનું તે ચિહ્ન છે. દુનિયાના દેશોને દ્વેષનો નહિ પણ પ્રીતિનો અને સ્વાશ્રયનો સંદેશો તેના મીઠા ગંભીર સૂરથી તે સંભળાવે છે. જગતની શાંતિમાં લંગાણ પાડનાર દરિયાઈ કાફલાના અંગરક્ષકની તેને જરૂર નથી. કરોડોના એક એટલા દૃઢ નિશ્ચયની જ તેને જરૂર છે કે અમારા જ ધરમાં આજે જેમ અમે અમારા કુટુંબ માટે અન્ન રાંધી લઈએ છીએ, તેમ અમારા

જ ઘરમાં અમે અમારા કુટુંબને માટે સૂતર કાંતી લઈશું. મારી ધણી ભૂલચૂકો માટે હું ભવિષ્યની પ્રજાના શાપને પાત્ર બલે હોઉં, પણ રેંટિયાને સજીવન કરવાની સલાહ આપવા સારૂ તો તેઓ મને આશિષ જ આપશે એવો મારો અચળ વિશ્વાસ છે. એના ઉપર મારું સર્વસ્વ હું વારી જઈ છું, કેમકે રેંટિયાને આંટે આંટે શાંતિના, પ્રીતિના અને બંધુભાવના તાર કંતાય છે. અને એ સાથે જ જેમ તેના નાશથી હિંદની ગુલામી આવી, તેમ તેનું સ્વેચ્છાપૂર્વક પુનર્જીવન હિંદુસ્થાનને મુક્તિ પણ આપશે જ.

૬. સ્વખસ્ટિમાં વિહાર કરતો સુધારક એમ કહે છે કે ‘મને જવાબદાર રાજ્યતંત્ર’ મળે, ત્યાંસુધી રાહ જૂઓ. પછી હું હિંદુસ્થાનના ઉદ્યોગનું રક્ષણ કરીશ. પછી આપણી સ્ત્રીઓને કાંતવું નહિ પડે, અને આપણા વણકરને વણવું નહિ પડે. ખુદ મોટા વિચારકો ખરેખર આવું બોલ્યા છે. હું એમ કહેવાની હિંમત ધરું છું કે આ સંબંધમાં બેવડી ભૂલથાપ થાય છે. એક તો એ કે ઉદ્યોગનો ખ્યાવ કરવાને હિંદુસ્થાન જકાતની રાહ જોઈ શકે એમ નથી; અને એવા ખ્યાવથી કાપડની કિંમત કાંઈ ઘટવાની નથી. બીજું એ કે એકલા રક્ષણથી જ કાંઈ ભૂખે મરતા લાખો લોકોને ફાયદો થાય એમ નથી. કાંતવાનો ઉદ્યોગ ફરીથી ચાલુ કરીને તેમને તેમાં જોડાઈ જ તેઓ પોતાની આવકમાં ઉમેરો કરી શકે તેમ છે, અને તેમ તેઓ કરી શકે એમાં જ તેમને મદદ કરી શકાય એમ છે. એટલે આપણે ત્યાં દેશી ઉદ્યોગોના રક્ષણ માટે જકાત હો કે ન હો, આપણે તો હાથે સૂતર કાંતવાનો ઉદ્યોગ ફરીથી જાગ્રત કરવો પડશે અને હાથવણાટને ઉત્તેજન આપવું પડશે.

૭. યુદ્ધ ચાલતું હતું ત્યારે અમેરિકા અને ઈંગ્લાંડમાં મળી શકે એટલા માણસોને વહાણો બાંધવા માટે રોકવામાં આવતા, અને એ લોકો પણ વહાણો અજબ ઝડપથી બાંધતા. મારું ચાલે તો હું હાથમાં આવે એવા એકેએક સ્ત્રીપુરુષને કાંતતાં કે વણતાં શીખવાની ફરજ પાડું અને એની પાસે દરરોજ અમુક ઠરાવેલો વખત એ કામ કરાવું. હું શાળાકાલેજોથી શરૂઆત કરું, કારણકે શાળાકાલેજો વ્યવસ્થિત રીતે તૈયાર કરેલી સંસ્થાઓ હોય છે. એને નવી તાલીમ આપવાપણું રહેતું નથી.

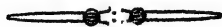
૮. મીલોના વધારાથી આ પ્રશ્નો ફરજીયાત બની શકે એમ નથી. જે આર્થિક સ્વાવ થાય છે એને પહોંચી વળવાને એને ઘણો જ લાંબો કાળ

લાગશે, અને વળી મીલોથી આપણાં ઘરોમાં સાઠ કરોડની વહેંચણી નહિ થાય. મીલોથી માત્ર દ્રવ્ય અને મળુરી એક ઠેકાણે જમા થશે અને એ રીતે આટલો ઘોટાળો તો છે તે વળી પૂરો થશે.

૯. કાપડ બાદ કરતાં બીજી વસ્તુઓમાં પરદેશી ખાંડ આપણા બહુ પૈસો એટલે લગભગ ૧૭ કરોડ રૂપિયા બહાર ધસી જાય છે. મારી મહત્વાકાંક્ષા તો એ છે કે જો આપણે પરદેશી કાપડને દેશમાં ન આવવા દેવાના મહાપ્રયાસમાં સફળ થઈએ, તો તેમાં મેળવેલી સફળતા અને તે પ્રયાસથી ઉત્પન્ન થયેલો ઉત્સાહ આપણને બીજી વિદેશી વસ્તુઓ જે આપણા દેશમાં આપણે પેદા કરી શકીએ તેનો ત્યાગ જરૂર કરાવશે જ.

૫. સહકારનું મૂળ નીતિ.

૧. સહકારની પ્રવૃત્તિનો આધાર તેમ જ સાધન નીતિમય હોવા જોઈએ. તે વિના જે માણસોને લાલ કરવા એ પ્રવૃત્તિ હાથ ધરવામાં આવે તેઓને જ તે ભારે હાનિ પહોંચાડે એવો ભય રહે છે. આપણા વડિલોએ એક એવું મંદિર અધારણુ રચ્યું છે કે જે અનેક યુગો થયાં ટકી રહ્યું છે. તેમાં એવી તજવીજ કરવામાં આવી છે કે અતિશયતાનું નિવારણ આપોઆપ થઈ જાય છે. અત્યારે જે છે તેમાં દોષો જણાય તો તે દોષોને અવશ્ય દૂર કરો, અને જો આખું અધારણુ જ સડેલું જણાય, તો તેનો પણ તમે ભલે નાશ કરો, પરંતુ તેમ કરવા પહેલાં ખાત્રી કરી જોશો કે તે તેવું જ છે.

૨. હું મારા પોતાના અનુભવ ઉપરથી જ એક દષ્ટાંત આપીશ. સહકારના નિયમને અનુસરતી એવી એક બેંક હતી. તે દરરોજ લગભગ નવ લાખ રૂપિયાની આપ-લે કરતી હતી. ઉછીનું લેનારને ઠીક રીતે વ્યાજના એછા દરે ધીરધાર કરવામાં આવતું. પરંતુ તેઓ આ બેંકને સાવ અધીન થઈ પડ્યા હતા. તેઓને પોતાનો પાક અન્યના કહેવા પ્રમાણે તૈયાર કરવો પડતો, અને બેંકે દરેક દરે વેચવો પડતો. જો આને સહકાર કહેવામાં આવે તો મને તે ઇષ્ટ નથી. તેને નીતિનો આધાર નથી, અને તેમાં ઉધાર લેનારનું ખૂંસું સમાયેલું છે. લાલ કરવાનો આડંબર કરનારના કરતાં જૂનો મહાજન વધારે ઇચ્છવાળો છે.

૩. દક્ષિણ આફ્રિકામાં બેંકો સાથે લેવડદેવડ કરનાર એવા સેંકડો માણસોના પરિચયમાં હું પચીસ વર્ષ સુધી આવ્યો છું. આ અનુભવના આધારે મેં એવો મત બાંધ્યો છે કે જે ડામીસી વધારે કરે છે તે બેંકામાં પ્રતિષ્ઠા પણ વધારે ધરાવે છે. આ મત મેં વારંવાર જણાવ્યો છે અને મારામાં તો મક્કમ થઈ બેઠો છે. બેંકો તેના ચારિત્ર્યની કે નીતિની તપાસ કરતી નથી. તેઓને તો એટલું જ જોઈએ છે કે હુંડીઓ વખતસર

સ્વીકારવામાં આવે. જેમ સર્પ કોઈ વસ્તુ ઉપર વીંટાઈ જાય છે; તેમ ધીરધારની આ રીતિએ આપણી સુંદર પૃથ્વીને ઘેરી લીધી છે, અને જે આપણે ધ્યાન નહિ આપીએ તો એવી વક્રી છે કે તે આપણો પ્રાણ પચ્છ હરી લે.

૪. આ રીતિને લઈને ઘણાં ઘરો પામમાલ થયેલાં મેં જોયાં છે, અને આવી ધીરધારની રીતિને સહકારનું કે પછી બીજું કોઈ નામ આપવામાં આવે તો તેથી કંઈ વસ્તુસ્થિતિમાં ફેર પડતો નથી. આવા ઘાતક વ્યવહારથી યુરોપ અચારે જડમૂળથી ઉખડી જતું દેખાય છે, અને તે દેખાવ આપણે લાચારીથી જોઈ રહ્યા છીએ. જેની પાસે પૈસો વધારે તેનો યુદ્ધમાં તેમ અદાલતમાં જય અંતે થાય છે. આ વાત જેટલી અચારે ખરી પડે છે તેટલી પૂર્વે કદિ પશ્ચ નહોતી પડતી.

૫. ધીરધારની ચાલુ માન્યતા ઉપર મેં સૌથી વધારે ધ્યાન આપ્યું છે તે એમ બતાવવા માટે કે જેટલે અંશે સહકારની ચળવળ નીતિમય છે અને જેટલે અંશે તેના નેતા તરીકે માત્ર ધર્મલાવનાથી જ પ્રેરાયેલા પુરુષો છે તેટલે જ અંશે તે હિંદને આશીર્વાદ રૂપ નિવડી શકશે. એટલે આથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે જે માણસો નીતિના ધોરણે ચાલવા ઇચ્છે છે, પરંતુ જેઓથી અસન્ત ગરીબાઈને લીધે અથવા મહાજનના ત્રાસને લઈને તેમ કરવું બની શકતું નથી, તેમને જ માટે સહકાર હોવો જોઈએ. થોડાં વ્યાજે નાણું મેળવી શકવાની સગવડ કરી આપવાથી નીતિભ્રષ્ટ કે અનીતિમાન પુરુષને નીતિમાન નહિ કરી શકાય. પરંતુ પરોપકારી પુરુષોનું ડહાપણ તો સન્માર્ગે જવા પ્રયત્ન કરનાર જનોને મદદ કરવામાં છે.

૬. સહકારની યોજના કંઈ નવી નથી. પોતાના પાકનો નાશ વાંદરાઓ અને પક્ષીઓ ન કરે એટલામાટે તેઓને ઢોલ વગાડી દૂર રાખવાનું કામ દૈયત સાથે મળીને કરે છે. તેઓ સહકારના નિયમે જ એક બળાંતો ઉપયોગ કરે છે. મેં કેટલાક ખેડુતો એવા જોયા છે કે જેઓ પોતાનાં ઘેરનું રક્ષણ એક સાથે રહી કરવામાં એટલી હદ સુધી જાય છે કે ચરવા માટે પોતાની સરસમાં સરસ જમીન અલાયદી કહાડતાં અચકાતા નથી. તેઓ ઘણા લોભી મહાજનો સામે એકસંપથી થયેલા જણાયા છે. ગમે તેટલી સત્તાવાળો મહાજન હશે, છતાં જો તેની સત્તા આસુરી હશે, તો નીતિના તત્વ ઉપર રચાયેલા સહકાર પાસે તેને અવશ્ય નમવું પડશે.

સર્વોદયની ભૂમિકા.

૧. પશ્ચિમ દેશમાં સાધારણ રીતે એમ માનવામાં આવે છે કે વધારે માણસનું સુખ-તેઓનો ઉદય-એ વધારવાનું માણસનું કામ છે. સુખ એટલે માત્ર શારીરિક સુખ, પૈસાટકાનું સુખ એવો અર્થ કરવામાં આવે છે. એવું સુખ મેળવવામાં નીતિના નિયમોનો ભંગ થાય તેની ખાસ દરકાર કરવામાં આવતી નથી. તેમ જ વધારે માણસોનું સુખ જાળવવું એવો હેતુ રાખ્યો છે, તેથી જો થોડાને દુઃખ દઇને વધારેને સુખ અપાય તો તેમ કરવામાં હરકત છે એમ પશ્ચિમના લોકો માનતા નથી. એવું માનતા નથી તેનું પરિણામ આપણે પશ્ચિમના બધા મુલકોમાં જોઈએ છીએ.

૨. વધારે માણસનું શારીરિક અને પૈસાટકાનું સુખ હોય એ જ શોધવું એવો ખુદાઈ કાયદો નથી. જો તેટલું જ શોધવામાં આવે, અને નીતિના નિયમોનો ભંગ થાય તો તે ખુદાઈ કાયદાથી વિરુદ્ધ છે એવું ફેટલાક પશ્ચિમના ડાહ્યા પુરુષોએ બતાવ્યું છે. તેમાં મહુમ જૉન રસ્કીન એ મુખ્ય હતો. તે અંગ્રેજ હતો. ઘણો જ વિદ્વાન માણસ હતો. તેણે હુન્નર કળા ચિતારકામ વિગેરે ઉપર સંખ્યાબંધ અને ઘણી સરસ કિતાબો લખી છે. નીતિના વિષયો ઉપર પણ તેણે ઘણું લખ્યું છે. તેમાંનું એક નાનું પુસ્તક Unto This Last છે. તેને તેણે પોતાનાં લખાણોમાંનું ઉત્તમ માન્યું છે. જ્યાં જ્યાં અંગ્રેજી બોલાય છે ત્યાં ત્યાં તે પુસ્તક બહુ વંચાય છે. તેમાં ઉપર બતાવ્યા છે તેવા વિચારોનું બહુ જ સરસ રીતે ખંડન કર્યું છે, અને બતાવી આપ્યું છે કે નીતિના નિયમો જાળવવામાં આમની બહેતરી છે.

૩. પશ્ચિમનાં ઘણાં ધોરણો ખરાબ છે એમાં શક નથી; અને ખરાબ છે તેથી દૂર રહેવાની જરૂર પણ સહુ કોઈ કયૂલ કરશે.

૪. હિંદીની સ્થિતિ દરેક ઠેકાણે અતિ દયામણી છે. આપણે પૈસો મેળવવાને સારૂ દેશાવર ખેડીએ છીએ. તેની ધૂનમાં નીતિને, ખુદાને ભૂલી

જમએ છીએ. સ્વાર્થમાં મૂંઝાઈ-ગૂંથાઈ-જમએ છીએ. પરિણામે પરદેશ વેઠવાથી લાભને બદલે ઘણો ગેરલાભ થાય છે, અથવા તો પરદેશ ખેડવાનો પૂરો લાભ મળતો નથી. સર્વ ધર્મને અંગે નીતિ તો રહેલી જ છે, પણ ધર્મનો વિચાર કર્યા વિના જે સાધારણ બુદ્ધિથી વિચારતાં નીતિ જળવવી એ જરૂરનું છે. તેમાં સુખ છે એવું જાન રસ્કીને બતાવ્યું છે. તેણે પશ્ચિમના લોકોની આંખ ખોલી છે, અને આજે તેના શિક્ષણના આધારે ઘણા ગેરાઓ પોતાનું વર્તન ચલાવે છે.

૫. સોફ્ટીમે* માણસને શું કરવું ઘટે છે તેનું થોડુંક દર્શન કરાવ્યું છે. તેણે જેવું કહ્યું તેવું જ કર્યું. તેના વિચારોનું લખાણ એ રસ્કીનના વિચારો છે એમ કહી શકાય છે. સોફ્ટીસના વિચારો પ્રમાણે ચાલવા ઇચ્છનાર માણસે જૂદા જૂદા ધર્મમાં કેમ વર્તવું જોઈએ તે રસ્કીને આખેદૂળ રીતે બતાવી આપ્યું છે. આ લેખો લખવાનો હેતુ સર્વનું કલ્યાણ-સર્વનો ઉદ્દય-(માત્ર વધારેનો નહિ) એવો હોવાથી આ લખાણને “ સર્વોદય ” એવું નામ આપ્યું છે.

* સોફ્ટીસ-(ઈ. સ. પૂ. ૪૬૯-૩૦૬). ગ્રીસનો વિશ્વવિખ્યાત તત્ત્વજ્ઞાની. તેને (પતા શિલ્પશાસ્ત્રી હતો. લશ્કરમાં દાખલ થઈ જીવનની શરૂઆત કરી, પછી અભ્યાસ તરફ તેનું મન વળ્યું, અને લોકોને ધર્મ, નીતિ અને મનુષ્યજીવન પર બ્યાખ્યાનો આપવાનું શરૂ કર્યું કે તરત જ તેને લોકોમાં ભારે માન મળવા લાગ્યું અને તેથી તેના સાથીઓને અદેખાઈ આવી. લોકોમાં અધાર્મિક ભાવનાઓ ફેલાવવાનો આરોપ તે સાથીઓએ તેના પર મૂક્યો અને તેને મોતની સજા અપાવી. છેલ્લી ઘડીએ-આત્મા અમર છે-તેના પર બ્યાખ્યાન આપતાં ઝેરનો પ્યાલો પી ફાણખંડુર ઢેહનો તેણે સામ કર્યો.

૬. સાચનાં મૂળ.*

૧. માણસો ઘણી ભૂલચાપ ખાય છે. પણ અસ્પરસની લાગણીની અસરનો વિચાર કર્યા વિના માણસો કેમ જાણે સંચાની માફક જ કામ કરતાં હોય નહિ એમ ધારી લઇ તેઓની વર્તણૂકને સાર કાયદા ધડવા એના જેવી ખીજ મોટી ભૂલ એક જોવામાં આવતી નથી. અને એવી ભૂલ તે આપણને હીણુપત લગાડનારી ગણાય. જેમ ખીજ ભૂલોમાં ઉપરટપંક જોતાં કંઈક સાચાનો આભાસ જોવામાં આવે છે, તેમ લૌકિક નિયમોને વિષે પણ જોવામાં આવે છે. લૌકિક નિયમ બાંધનારા કહે છે કે “અસ્પરસ લાગણી એ તો અકસ્માત ગણવો, અને તેવી લાગણીને માણસની સાધારણ પ્રકૃતિના ધારણને ધક્કો પહોંચાડનાર ગણવી. પણ લોભ અને આગળ વધવાની ઇચ્છા એ તો હંમેશાં રહે છે. એટલે અકસ્માતને દૂર રાખીને માણસને પૈસા એકઠા કરવાનો સંચો ગણીને, કેવી જાતની મનુરીયા અને કેવી લેવડદેવડથી માણસ વધારેમાં વધારે દોલત એકઠી કરી શકે એ વિચારવાનું છે. આવા વિચારોને આધારે ધારણ રચીને પછી એક ખીજની મરજીમાં આવે તેટલી અસ્પરસ લાગણીનો ઉપયોગ કરી ભલે લૌકિક વ્યવહાર ચલાવાય.”

૨. જો અસ્પરસ લાગણીનું જોર લેવડદેવડના ધારાની જાતનું હોત તો ઉપરની દલીલ બરોબર ગણાત. માણસની લાગણી એ અંતરનું બળ છે, લેવડદેવડના ધારા એ એક સંસારી નિયમ છે. એટલે બંનેની જાત એક નથી. એક વસ્તુ અમુક દિશામાં જતી હોય અને તેની ઉપર એક તરફથી જાથુક જોર થતું હોય, અને ખીજ તરફથી આકર્ષિક જોર થતું હોય, તો આપણે પહેલાં જાથુક જોરનું માપ કરીએ અને પછી આકર્ષિક જોરનું માપ કરીએ. બંનેના તારણ ઉપરથી તે વસ્તુની ગતિનો નિશ્ચય આપણે કરી શકીશું. આમ આપણે કરી શકીએ છીએ તેનું કારણ

* અહિંથી ‘સર્વોદય’ના લેખો શરૂ થાય છે.

એ કે આકસ્મિક અને જાન્યુકનાં જોર બંને એક જાતના છે. પણ માણસજાતના વ્યવહારમાં લેવડદેવડના જાન્યુક નિયમનું જોર અને અસ્પષ્ટતા લાગણી રૂપી આકસ્મિક જોર એ બેની જાત જૂદી છે. લાગણી એ માણસની ઉપર જૂદા પ્રકારની અને જૂદી રીતે અસર કરે છે. તેથી માણસનું સ્વરૂપ બદલાઈ જાય છે, એટલે જેમ અમુક વસ્તુની ગતિની ઉપર જૂદા જૂદા જોરની અસર આપણે સરવાળા બાદબાકીના નિયમથી તપાસીએ તેમ લાગણીની અસરને આપણે તપાસી શકતા નથી. લેવડદેવડના ધારાનું જ્ઞાન તે માણસની લાગણીની અસર તપાસતી વેળા કંઈ કામમાં આવતું નથી.

૩. લૌકિક શાસ્ત્રના ધારા ખોટા છે એમ કહેવાનું કંઈ કારણ નથી. કસરતી શિક્ષક જો ધારે કે માણસને માત્ર માંસ જ છે અને હાડપિંજર નથી, અને પછી ધારા ધડે તો ભલે તેના ધારા ખરા હોય; પણ તે ધારા હાડપિંજરવાળા માણસને લાગુ નહિ પડે. તેમ જ લૌકિક શાસ્ત્રના ધારા ખરા હોવા છતાં લાગણીથી બંધાયેલા માણસને લાગુ પડી શકતા નથી. કસરતખાજ કોઈ એમ કહે કે માણસના માંસને તોખું પાડી તેના દડા બનાવીએ, તેને લાંબુ કરી તેની દોરી બનાવીએ, પછી તે એમ પણ કહે કે તેમાં હાડપિંજર દાખલ કરીએ તો કેટલી હરકત આવશે. આવું બોલનારને આપણે ગાંઠો કહીશું, કેમકે હાડપિંજરને માંસથી તોખું પાડીને કસરતના નિયમ ધડી શકાશે નહિ. તેમ જ લૌકિક શાસ્ત્રના નિયમ માણસજાતની લાગણીને દૂર કરીને ઘડાય તો તે માણસને કામના નથી. છતાં હાલના લૌકિક વહેવાર બનાવનારા શાસ્ત્રીઓ પેલા કસરતી શિક્ષકની જેમ જ કરે છે. તેઓના હિસાબ પ્રમાણે માણસ શરીર-સંચો માત્ર છે અને તેમ ધારીને તેઓ નિયમ ધડે છે. તેમાં જીવ છે એમ જાણે છે છતાં તેની ગણતરી કરતા નથી. જેમાં જીવ-આત્મા-રૂહ પ્રધાન છે, મુખ્ય છે, તેવા માણસને આવું શાસ્ત્ર કેમ લાગુ પડી શકે ?

૪. અર્થશાસ્ત્ર એ શાસ્ત્ર નથી. તે નકામું છે એમ જ્યારે જ્યારે હડતાળો પડે છે ત્યારે આપણે દેખીતી રીતે જોઈ શકીએ છીએ. તેવે સમયે ધણીઓ એક વિચાર કરે છે, નોકરો બીજો કરે છે. લેવડદેવડના ધારા એકે આપણે લાગુ પાડી શકતા નથી. માણસો માથાફાડ કરી બતાવવા માગે

છે કે નોકર-શેઠના સ્વાર્થ એક જ દિશામાં હોય છે. તેમાંનું કંઈ તેઓ સમજતા નથી. હકીકત એમ છે કે એકબીજાનો દુન્યવી સ્વાર્થ એક જ ન હોય છતાં એકબીજાને કંઈ સમોવડિયા રહેવાની કે થવાની જરૂર નથી. એક ઘરમાં ભૂખમરો હોય. ઘરમાં મા અને તેનાં છોકરા હોય. બંનેને ભૂખ લાગી છે. આમાં બંનેનો-મા છોકરાનો-ખાવામાં સામસામો સ્વાર્થ છે. મા ખાય તો છોકરાં ભૂખે મરે, અને છોકરાં ખાય તો મા ભૂખે રવડે. છતાં કંઈ મા અને છોકરા વચ્ચે અંતર નથી. મા વધારે જોરાવર હોવાથી પોતે રોટીનો ટુકડો ખાઈ જતી નથી. તે જ પ્રમાણે માણસો વચ્ચેના સંબંધમાં સમજવું ઘટે છે.

૫. કદાપિ એમ ધારીએ કે માણસો અને પશુઓમાં કંઈ તફાવત નથી. આપણે પશુઓની માફક એકબીજાના સ્વાર્થને સારૂ લડવું જ જોઈએ, તોપણ આપણે નિયમ બાંધીને કહી શકતા નથી કે શેઠ-નોકર વચ્ચે હંમેશાં અંતર રહે કે ન રહે. સ્થિતિ પ્રમાણે તે ભાવમાં ફેરફાર થયા કરે છે, જેમકે કામ સારૂ થવું જોઈએ અને કિંમત પૂરી મળવી જોઈએ એ તો બંનેનો સ્વાર્થ છે. પણ નફાનો ભાગ તપાસતાં એકને લાલ હોય અને બીજાને ગેરલાલ થાય એમ બની શકે છે. નોકરો માંદા અને નમાલા રહે એટલે દરમિયાન આપવામાં શેઠનો સ્વાર્થ નથી સચવાતો, અને જો કારખાનું બરોબર ન ચાલી શકે તોપણ ભારે પગાર માગવો તેમાં નોકરનો સ્વાર્થ નથી સચવાતો. જો પોતાના સંચાનું પૈકું દુરસ્ત કરવાના પૈસા શેઠની પાસે ન હોય તો નોકરે પૂરો પગાર કે બિલકુલ પગાર માગવો એ દેખીતું ખરાબ ગણાય.

૬. એટલે આપણે જોઈએ છીએ કે આપ-લેના ધોરણ ઉપરથી કંઈ શાસ્ત્ર ઘટાવી શકીએ એ બનવાજોગ નથી. ઇશ્વરી નિયમ જ એવો છે કે પૈસાની વધઘટના ધોરણ ઉપર માણસોનો વ્યવહાર ન ચાલવો જોઈએ. તે વહેવારનો આધાર ન્યાયના ધોરણ ઉપર છે. એટલે માણસે સમય વર્તીને નીતિએ કે અનીતિએ પોતાનું કામ કહાડવાનો વિચાર તદ્દન છોડવો જ જોઈએ. અમુક રીતે વર્તવાથી છેવટે શું થશે એ કોઈ માણસ હંમેશાં ભાખી શકતો નથી, પણ અમુક કામ ન્યાયી છે કે અન્યાયી એટલું તો આપણે ઘણે ભાગે હંમેશાં જાણી શકીએ છીએ. વળી આપણે એટલું પણ કહી શકીએ છીએ

કે નીતિમાર્ગે ચાલવાથી પરિણામ સાફ જ આવવું જોઈએ. તે પરિણામ શું આવશે એવવા કેવી રીતે આવશે તે આપણે કહી શકતા નથી.

૭. નીતિ-ન્યાયના નિયમમાં અરરપરસની લાગણીનો સમાસ થઈ જાય છે; અને તે લાગણી ઉપર શેઠ-નોકરના સંબંધનો આધાર રહે છે. આપણે ધારી લઈએ કે શેઠ પોતાના નોકરની પાસેથી અને તેટલું વધારે કામ લેવા ઇચ્છે છે. નોકરને ધડીની ધુરસદ નથી આપતો, તેઓને એછો પગાર આપે છે, તેઓને લંડારીઆ જેવા ઘરમાં રાખે છે. ટૂંકામાં નોકરને માત્ર દેહ અને જીવ ભેળાં રાખી શકે એટલું જ આપે છે. આમ કરવામાં કોઈ કંઈશે કે શેઠ કંઈ અન્યાય કરતો નથી. નોકરે અમુક પગારે પોતાનો આખો વખત શેઠને આપ્યો છે અને શેઠ તે લે છે. કામ કેવું આકડં લેવું તેની હદ બીજાઓને જોઈને શેઠ બાંધે છે. અને નોકરને વધારે સારો પગાર મળે તો બીજી નોકરી લેવાની તેને ઘૂટ છે. આને આપ-લેના ધારા ઘડનાર અર્થશાસ્ત્ર કહે છે. અને તેઓ જણાવે છે કે આમ જેટલું અને તેટલું કામ ઓછામાં ઓછા પૈસાથી કરાવતાં શેઠને લાભ મળે છે. છેવટે આખી કામને લાભ મળે છે અને તેથી છેવટમાં નોકરને પણ લાભ મળે છે.

૮. વિચાર કરતાં આપણે જોઈશું કે આ વાત અરોઅર નથી. જો નોકર એ એક યંત્ર કે સંચો હોત અને તેને ચલાવવાને અમુક જાતના જોરનું જ કામ હોત તો એ હિસાબ લાગુ પડત, પણ અહિં તો નોકરને ચલાવનાર જોર તેનો આત્મા છે. અને આત્માનું જળ તે અર્થશાસ્ત્રીઓના અધા નિયમોને ઉંધા વાળે છે અને તેને ખોટા પાડે છે. માણસ રૂપી યંત્રમાં પૈસા રૂપી કાલસા ભરવાથી વધારેમાં વધારે કામ નહિ લઈ શકાય. તેનું સરસ કામ જ્યારે તેની લાગણી ઉજ્જરવામાં આવશે, ત્યારે જ થશે. શેઠ-નોકર વચ્ચેની ગાંઠ પૈસાની નહિ પણ પ્રીતિની હોવી જોઈએ.

૯. સાધારણ રીતે એમ અને છે કે જ્યારે શેઠ હુશિયાર અને ઉત્સાહી હોય છે, ત્યારે દયાળુથી નોકર ઘણે ભાગે પોતાનું કામ કરે છે. વળી એમ પણ અને છે કે જ્યારે શેઠ આળસુ અને નાજો હોય છે, ત્યારે નોકરનું કામ જોઈએ તેટલું નથી થતું. પણ ખરેખરો નિયમ તો એ છે કે હુશિયારીમાં એક સરખા બે શેઠ લઈશું અને નોકરો અને એક સરખા લઈશું તો લાગણીવાળા શેઠનો નોકર લાગણી વિનાના શેઠના નોકર કરતાં વધારે અને સરસ કામ કરશે.

૧૦. કોઇ કહેશે કે એ નિયમ યરોયર નથી, કેમકે માયા અને મહેરબાનીનો અદલો ઘણી વેળા ઉલટો જ મળે છે અને નોકર માથે ચડે છે. પણ એવી દલીલ વ્યાજબી નથી. જે નોકર માયાના અદલામાં બેદરકારી બતાવે છે, તે નોકર જ્યારે તેની ઉપર સખ્તાઇ વાપરવામાં આવશે ત્યારે ખારીલો બનશે. ઉદાર દિલના શેઠ તરફ જે નોકર અત્રામાણિક થશે તે નોકર અન્યાયી શેઠને નુકસાન પહોંચાડશે.

૧૧. એટલે દરેક વખતે અને દરેક માણસની તરફ પરીપકારી નજર રાખવાથી સારું જ પરિણામ આવે છે. અહિં આપણે લાગણીનો એક બંતના બેર તરીકે જ વિચાર કરીએ છીએ. માયા એ સરસ છે તેથી હંમેશાં વાપરવી એ એક જૂદી જ વાત છે. તેના આપણે અહિં વિચાર નથી કરતા. આપણે તો અહિં એટલું જ બતાવીએ છીએ કે અર્થશાસ્ત્રના જે સાધારણ નિયમો આપણે જાણ ગયા તે બધાને માયા લાગણી રૂપી બંર યરબાદ કરે છે એટલું જ નહિ, પણ લાગણી એ એક જૂદા જ પ્રકારનું બેર હોવાથી અર્થશાસ્ત્રના બીજા નિયમો સાથે નથી નબળું, પણ તે નિયમોને એક કોરે મૂકીને જ નબી શકે છે. જે શેઠ તાજવાશાહી હિસાબ કરે, અને અદલો મળવાના ઇરાદાથી જ માયા બતાવે તો તેને નિરાશ થવાનો સંભવ છે. માયા તે માયાને ખાતર જ બતાવાય, અને અદલો વગરમાયે પોતાની મેળે જ આવે છે. કહેવાય છે કે આપ મેળવતાં આપે જ મરવું જોઇએ, અને આપને રાખતાં આપ જાય છે.

૧૨. પલટણુ અને તેના સરદારનો દાખલો લઇએ. જો કોઇ સરદાર અર્થશાસ્ત્રના નિયમો લાગુ પાડીને પોતાની પલટણુના સિપાઇ પાસેથી કામ લેવાને માગશે તો ધારેલું કામ તે નહિ કરી શકે. ઘણા દાખલાઓમાં જોઇએ છીએ કે જે પલટણુનો સરદાર પોતાના સિપાઇના સંબંધમાં આવે છે, તેઓની સાથે માયાથી વર્તે છે, તેમના લલાથી રીઝે છે, તેઓના દુઃખમાં લાગ લે છે, તેઓના બતની રખેવાળી કરે છે, દુકામાં તેઓની તરફ લાગણી ધરાવે છે, તો સરદાર સિપાઇઓની પાસેથી ગમેતેવું અધિક કામ હશે તે લઇ શકશે. ઐતિહાસિક દાખલા લેતાં આપણે જોઇએ છીએ કે જેમાં સિપાઇઓ સરદારને ચલાતા નથી, ત્યાં લાગ્યે જ લડાઇ જતાયેલી જોવામાં આવે છે. આમ સરદાર અને સિપાઇની વચ્ચે લાગણીનું બેર એ

ખરું જોર છે. તેમ લૂંટારાઓની ટોળીમાં પણ સરદારની લૂંટારની ટોળી પૂરી લાગણી ધરાવે છે, તેમ છતાં મીલો વિગેરે કારખાનામાં શેઠ-ચાકર વચ્ચે આવો ગાઢો સંબંધ આપણે જોતા નથી. તેનું એક કારણ તો એ છે કે આવાં કારખાનાઓમાં નોકરોના પગારનો આધાર લેવડદેવડના ધારાઓ ઉપર રહે છે. એટલે શેઠ-ચાકરની વચ્ચે માયા વર્તવાને બદલે અમાયા વર્તે છે, અને લાગણીને બદલે તેઓના સંબંધ વિરોધી સમોવડિયા જેવા જોવામાં આવે છે. આપણે બે સવાલનો વિચાર કરવો રહ્યો.

૧૩. એક તો લેવડદેવડનો હિસાબ કર્યા વિના નોકરોનો પગાર કેટલે દરજ્જે ઠરાવી શકાય.

૧૪. બીજું એ કે જેમ જૂનાં કુટુંબોમાં નોકરો હોય છે અને શેઠ-નોકર વચ્ચે સંબંધ રહે છે અથવા તો પલટણમાં સરદાર-સિપાઈ વચ્ચે સંબંધ રહે છે તેમ જ કારખાનાઓમાં નોકરોની અમુક સંખ્યા ગમેતેવા વખત આવે છતાં વધઘટ કર્યા વિના કેવી રીતે રાખી શકાય.

૧૫. પહેલા સવાલનો વિચાર કરીએ. અન્યબીની વાત છે કે અર્થશાસ્ત્રીઓ કારખાનાના કામદારોના પગારની હદ રાખી શકાય એવું કરતા જ નથી. આપણે જોઈએ છીએ કે ઈંગ્લાંડના વડા પ્રધાનના પદનું લિલામ કરીને વેચાણ કરતા નથી, છતાં પણ તે ગમેતેવા માણસ હોય તો યે તેને એક જ પગાર અપાય છે. તેમ જ જે ઓછામાં ઓછો પગાર લે એવા માણસને પાદરી બનાવતા નથી. એટલે વૈદ્ય વકીલોની સાથે પણ સાધારણ રીતે એવો સંબંધ રાખતા નથી. એટલે આપણે જોઈએ છીએ કે ઉપર મુજબના દાખલામાં આપણે અમુક હદ પ્રમાણે જ પગાર આપીએ છીએ. સારે કોઈ કહેશે કે શું સારા અને ખરાબ મજુરને એક જ પગાર હોય ? હકીકતમાં તો એમ જ જોઈએ. પરિણામ એવું આવશે કે જેમ આપણે વૈદ્ય અથવા વકીલની એક જ ફી હોવાથી સારા વકીલ અથવા વૈદ્યની પાસે જઈશું, તેમ જ બધા મજુરોનો એક દર હોવાથી સારા કડીઆ કે સુતાર પાસે જ જઈશું. સારા કામદારનું ઇનામ એ જ કે તેને પસંદ કરવામાં આવશે. એટલે કુદરતી અને ખરા નિયમ એ જ થયો કે બધા વર્ગોમાં તે તે વર્ગના કામના આધારે પગારની હદ બાંધવી જોઈએ. જ્યાં આવડત વગરનો માણસ ઓછો દરમાયો લઈને શેઠોને બૂલાવામાં નાખી શકે છે, ત્યાં અતે પરિણામ બંદ જ આવે છે.

૧૬. હવે બીજા સવાલનો વિચાર કરીએ. તે એ કે વેપારની ગમે તે સ્થિતિ હોય છતાં કારખાનાંઓમાં જેટલા કામદારોને અસલ રાખ્યા હોય તેટલાને રાખવા જ જોઈએ. જ્યારે અનિશ્ચિત રીતે કામદારોને કામ મળે છે, ત્યારે તેઓને વધારે પગાર માગવો જ પડે છે. પણ જો કાંઈ પ્રકારે તેઓને ખાત્રી થાય કે પોતાની નોકરી જીવતજાતન ચાલશે તો તેઓ બહુ ઓછા પગારથી કામ કરશે. એટલે દેખીતું છે કે જે શેઠ પોતાના નોકરોને કાચમને સાફ રાખે છે તેને છેવટે ફાયદો જ થાય છે, અને જે નોકરો કાચમની નોકરી કરે છે તેને પણ ફાયદો થાય છે. આવાં કારખાનાંમાં મોટા નફા થઈ નથી શકતા. મોટાં જોખમ ખેડી શકાનાં નથી. મોટા હોડ બાંધી શકાતા નથી. સિપાઈ સરદારને સ્કાફ મરવા તથા થાય છે અને સિપાઈનો ધંધો એ સાધારણ મજૂરના ધંધો કરતાં વધારે માનલાયક ગણાયો છે. ખર્ચ જેતાં સિપાઈનો ધંધો કતલ કરવાનો નથી, પણ બીજાનો બચાવ કરતાં પોતે કતલ થવાનો છે. જે સિપાઈ થયો તે પોતાનો જીવ પોતાના રાજ્યને સોંપી દે છે. તે જ પ્રમાણે વકીલ વૈદ્ય અને પાદરીનું આપણે સમજીએ છીએ, તેથી જ તેઓ તરફ માનની નજરે જોઈએ છીએ. વકીલે પોતાની જિંદગી જતાં સુધી પણ ન્યાય કરવો ધટે છે, વૈદ્ય અનેક સંકટો સહન કરીને પણ પોતાના દર્દીની સારવાર કરવી ધટે છે, અને પાદરીએ ગમે તેમ થાય તોપણ પોતાની જમાતને બોધ આપવાનું અને તેઓને ખરો રસ્તો બતાવવાનું કામ કરવું ધટે છે.

૧૭. આમ ઉપરના ધંધાઓમાં બંને છે તો વેપારવણજમાં કેમ ન થાય ? વેપારની સાથે હંમેશાં અનીતિ ધારી લીધેલી છે તેનું શું કારણ હશે ? વિચાર કરતાં એમ જોવામાં આવે છે કે વેપારીને હંમેશાં સ્વાર્થી જ માની લીધેલા છે. વેપારીનું કામ પણ પ્રજાને જરૂરનું હોય તે છતાં એવું આપણે માની લઈએ છીએ કે તેનો હેતુ તો માત્ર પોતાની કાઠી ભરવાનો જ છે. કાયદાઓ પણ વેપારી ઝપાટાથી પૈસા કેમ એકઠા કરે એવા જ કરવામાં આવે છે. ધોરણો પણ એવાં જ બાંધ્યાં છે કે લેનાર ધણીએ ઓછામાં ઓછું દામ આપવું અને વેચનારે જેમ અને તેમ વધારે માગવું અને લેવું. આમ વેપારીને ટેવ પડી છે, અને પછી લોકો પોતે જ વેપારીને તેના અગ્રામાણિકપણાને સાફ હલકો ગણે છે. આ ધોરણ ફરવાની જરૂર છે. વેપારીએ સ્વાર્થી જ સાધવો, પૈસા જ એકઠા કરવા, એવા નિયમ નથી. એવા વેપારને આપણે

વેપાર નહિ કહીએ, પણ ચારી કહીશું. જેમ સિપાઇ રાજ્યને સાફ મરે છે, તેમ વેપારીએ પ્રજાના સુખને અર્થે પૈસા ગૂમાવવો ઘટે અને જાત પણ ખોવી ઘટે. અધા રાજ્યમાં—

સિપાઇનો ધંધો પ્રજાનું રક્ષણ કરવાનો છે.

પાદરીનો તેને કેળવણી આપવાનો છે.

વૈદ્યનો તેને તંદુરસ્તીમાં રાખવાનો છે.

વકીલનો અદલ ઇન્સાફ પ્રજામાં ફેલાવવાનો છે.

અને વેપારીનો પ્રજાને જોઇતો માલ પૂરો પાડવાનો છે.

૧૮. આ અધા માણસોની ફરજ ઘટતે વખતે પોતાનો જાન આપવાની પણ છે, એટલે કે પોતાની જગ્યા છોડવાને બદલે સિપાઇએ તે જગ્યામાં મરણ કબૂલ રાખવું જોઇએ. મરકીને વખતે ભાગી જવાને બદલે પોતાને મરકી થાય તોપણ વૈદ્યે હાજર રહી દર્દીઓની સારવાર કરવી જોઇએ. ખર્ચ શીખવતાં લોકો મારી નાખે તોપણ મરતાં છતાં પાદરીએ ખોટાને બદલે ખર્ચ જ શીખવવું જોઇએ. ન્યાય થતાં મરવું ઘટે તોપણ ન્યાય જ થવા દેવો, એમ વકીલે કરવું જોઇએ.

૧૯. આવી રીતે ઉપરના ધંધાદારીઓને મરવાને ઘટતો વખત કયો હશે? આ સવાલ વેપારીએ તેમ જ અધાએ વિચારવા જોવો છે. જે માણસ ઘટતા વખતે મરવા તૈયાર નથી તે જીવવું શું એ જાણતો નથી. આપણે જોઇ ગયા કે વેપારીનો ધંધો એ પ્રજાને જોઇતો માલ પૂરો પાડવાનો છે, જેમ પાદરીનો ધંધો પગાર મેળવવાનો નથી પણ શિક્ષણ આપવાનો છે, તેમ વેપારીનો ધંધો નફા મેળવવાનો નથી પણ માલ પૂરો પાડવાનો છે. શીખવનાર પાદરીને રોટી મળી રહે છે, તેમ વેપારીને નફો મળી રહે છે, પણ એમાંથી એકેનો ધંધો પગાર અથવા તો નફા ઉપર નજર રાખવાનો નથી. બન્નેએ પગાર કે નફો મળે માન મળે તોપણ પોતાનો ધંધો—પોતાની ફરજ—જાળવવાનો છે. આ વિચાર ખરો હોય તો વેપારી ઉત્તમ માનને લાયક છે, કેમકે તેનું કામ માલ સરસ પેદા કરવાનું અને પ્રજાને પોષાય તેવી રીતે પૂરો પાડવાનું રહ્યું. તેમ કરતાં તેના હાથ નીચે સેંકડો કે હજારો માણસો હોય તેઓનું રક્ષણ કરવું. તેઓની સારવાર કરવી એ પણ તેનું કામ રહ્યું. આ કરવામાં બહુ ધીરજ બહુ માયા અને બહુ ચતુરાઇ

જેમજે, અને જુદાં જુદાં કામ કરતાં તેને પણ ખીજાઓની જેમ મરવું ઘટે તો તે પણ પોતાનો જાન આપે. આવો વેપારી પોતાની ઉપર ગમે તે સંકટ પડે, પોતે ભીખારી થઈ જાય છતાં માલ ખરાબ નહિ વેચે અને છેતરશે નહિ. વળી પોતાના હાથ તળેના માણસોની ઉપર અત્યંત માયાથી વર્તે. ઘણી વેળા મોટાં કારખાનાંઓમાં કે વેપારમાં જુવાનીઓ નોકરી લે છે. તેઓ કેટલીક વેળા પોતાનાં ઘરખારથી દૂર જાય છે, એટલે ક્યાં તો શેઠે માઆપ અનવું પડે છે, અથવા જે શેઠ બેદરકાર રહે તો જુવાનીઓ વગર માઆપનો થઈ પડે છે, એટલે પગલે પગલે વેપારીએ કે શેઠે પોતાને મનમાં એક જ સવાલ કરવો ઘટે છે. તે એ કે “ જેમ હું મારા દીકરાઓને રાખું છું તેમ મારા નોકરોની તરફ વર્તું છું કે નહિ ? ”

૨૦. એક વહાણના કમાનની તળે ખલાસીઓ હોય તેમાં તેનો દીકરો પણ દાખલ હોય. કમાનની ફરજ બધા ખલાસીને દીકરાની માફક ગણવાની છે. તેમ જ વેપારીની નીચે ઘણા નોકરોમાં પોતાનો દીકરો પણ હોય તો તે ધંધામાં જેમ તે દીકરાની સાથે વર્તે તેમ જ તેણે ખીજા નોકરોની સાથે વર્તવું પડશે. આનું નામ જ ખરું અર્થશાસ્ત્ર કહેવાય, અને જેમ વહાણના કમાનની ફરજ વહાણ જોખમમાં આવી પડે, સારે પોતે સહુથી છેલ્લું તે છોડવાની છે, તેમ જ દુકાળ વિગેરે ખીજા સંકટોમાં વેપારીની ફરજ પોતાના માણસોનો બચાવ પોતાની પહેલાં કરવાની છે. આવા વિચારો કોઈને આશ્ચર્યકારક લાગશે, પણ તેમ લાગે એ જ આ જમાનાની નવાઈ છે, કેમકે વિચાર કરતાં સહુ કોઈ જોઈ શકશે કે ખરું ધોરણ તો હમણું કહી ગયા તે જ છે. જે પ્રજા ઉંચે ચડવાની છે, તે પ્રજામાં ખીજા જાતનું ધોરણ હરગીઝ આલી નહિ શકે. અંગ્રેજી પ્રજા આજ સુધી નભી રહી છે તેનું કારણ નહિ કે તેમણે અર્થશાસ્ત્રના નિયમ જાળવેલા છે. પણ તે નિયમોનો ઘણા વિરલાઓએ ભંગ કર્યો છે અને ઉપર બતાવેલા નીતિના નિયમ તેઓએ જાળવેલા છે. તેથી જ પ્રજા આજ સુધી નભી રહી છે. એવા નીતિના નિયમોનો ભંગ કરવાથી કેવું નુકસાન થાય છે અને પ્રજાએ કેમ પાછું હઠવું પડે છે એ વિચાર હવે પછી કરીશું.

૨૧. આપણે સાચનાં મૂળ વિષે અગાઉ કહી ગયા તેનો જવાબ અર્થશાસ્ત્રીઓ કોઈ વખત નીચે પ્રમાણે આપશે:—“અસ્પર્શની લાગણીથી

કેટલોક ફાયદો થાય એ બરાબર છે. પણ એવી જાતના ફાયદાનો હિસાબ અર્થશાસ્ત્રીઓ કરતા નથી. તેઓ જે શાસ્ત્રનો વિચાર કરે છે તેમાં તે કંઈ રીતે પૈસાદાર થવું એવો જ વિચાર પાળે છે. તે શાસ્ત્ર ખોટું નથી એટલું જ નહિ, પણ અનુભવે તે અસરકારક છે એમ જોઈ શકાય છે. જેઓ તે શાસ્ત્ર પ્રમાણે ચાલે છે તેઓ ચોક્કસ દોલતવાન થાય છે, અને જેઓ તે પ્રમાણે નથી ચાલતા તે ગરીબ થાય છે. યુરોપના બધા ધનાઢ્ય માણસોએ આ શાસ્ત્રના નિયમો પ્રમાણે ચાલીને પૈસો એકઠો કર્યો છે. આની સામે દલીલો લાવવી તે નકામું છે. દરેક અનુભવી માણસને ખબર છે કે પૈસો કેમ મળે છે અને કેમ જાય છે.”

૨૨. આ બરાબર નથી. વેપારીવર્ગ પૈસા કમાય છે, પણ તે બરાબર કમાયા કે નહિ અને તેમાં કેમનું ભલું થયું કે નહિ તે તેઓ નથી જાણી શકતા. પૈસાદાર એ શબ્દનો અર્થ પણ તેઓ ઘણી વેળા નથી સમજતા. જ્યાં તવંઝર હોય, ત્યાં ગરીબ હોય એ વાતનું તેઓને જ્ઞાન હોતું નથી. ઘણી વેળા માણસો જૂલથી એમ માને છે કે અમુક ધોરણે ચાલીને બધા માણસો તવંઝર થઈ શકે, અર્થ જોતાં તે કૂવાના ચક્કર જેમ છે. એક ખાલી થાય કે બીજું ભરાય છે. તમારી પાસે એક રૂપિયો હોય તેની સત્તા, બીજા જેની પાસે તેટલું નહિ હોય તેની ઉપર છે. જે સામેના માણસને તે રૂપિયાની ગરજ નહિ હોય, તો તમારી પાસેનો રૂપિયો નકામો છે. તમારા રૂપિયાની સત્તા તે તમારા પારોશીની તંગી ઉપર છે. જ્યાં તંગી ત્યાં જ તવંઝરી નબી શકે. એટલે અર્થ એવો થયો કે એક માણસને તવંઝર થવું હોય તો સામેનાને તંગીમાં રાખવો.

૨૩. સાર્વજનિક અર્થશાસ્ત્રનો અર્થ એ છે કે ખરે વખતે અને ખરી જગ્યાએ જરૂરી અને આનંદદાયક વસ્તુઓ પેદા કરવી, તેને સાચવવી અને તેની આપ-લે કરવી. જે ખેડુત વખતસર પાક ઉતારે છે, જે સુનારો ચણતર બરાબર કરે છે, જે સુતાર લક્કડકામ બરાબર કરે છે, જે ઓરત પોતાનું રસોડું બરાબર રાખે છે, તે બધાને ખરા અર્થશાસ્ત્રી જાણવા. તે બધા પ્રજાની દોલતમાં વધારો કરનારા છે. એથી ઉલટું શાસ્ત્ર તે સાર્વજનિક ન કહેવાય. તેમાં તો એક માણસ માત્ર ધાતુ એકઠી કરે છે અને બીજાને તેની તંગાસમાં રાખી તે ધાતુનો ઉપયોગ

કરે છે. આવો ઉપયોગ કરનારા પોતાનાં ખેતરો તથા દોરઠાંખરના ફેટલા રૂપિયા આવશે એમ વિચારી તેટલા પૈસાદાર પોતાને માને છે. તેઓ પોતાના રૂપિયાની કિંમત ખેતર અને દોર મળી થકે તેટલી છે એમ વિચારતા નથી. વળી તે માણસો ધાતુનો—રૂપિયાનો સંગ્રહ કરે છે તેઓ ફેટલા મળુરો મેળવી શકાશે એવો વિચાર કરે છે. હવે આપણે ધારી લઈએ કે અમુક માણસ પાસે સોનું, રૂપું, દાણો, વિગેરે છે. તેવા માણસને નોકરોની ગરજ પડશે. પણ જો તેના પાડોશીમાં કાઢને સોના રૂપાની કે દાણાની જરૂર નહિ હોય તો તેને નોકર મળવો મુશ્કેલ પડશે. એટલે પેલા પૈસાદાર માણસે પોતે પોતાની રાટી પકાવવી પડશે; પોતે પોતાના કપડાં સીવવાં પડશે, પોતે પોતાનું ખેતર ખેડવું પડશે. તે માણસને તેના સોનાની કિંમત તેની જમીનમાંની પીળી કાંકરી જેટલી પડશે. તેનો દાણો સડશે, કેમકે તે કંઈ તેના પાડોશી કરતાં વધારે ખાનારો નથી, એટલે તે માણસે ખીજની માફક સખ્ત મળુરી કરીને જ પોતાનો ગૂળરો કરવો પડશે. આવી સ્થિતિમાં ઘણા માણસો સોનું, રૂપું, એકઠું કરવા નહિ માગે.

૨૪. ઉંડો વિચાર કરીશું તો આપણે જોઈશું કે પૈસા મેળવવા તેનો અર્થ એ છે કે ખીજ માણસોની ઉપર સત્તા મેળવવી, આપણા સુખને સાફ ચાકરની, વેપારીની કે કારીગરની મળુરી મેળવવી, અને આવી આજ્ઞા સામેના માણસોની ગરીબાઈના પ્રમાણમાં જ આપણને મળી શકશે. જો એક સુતારને રાખનાર એક જ માણસ હશે તો તે સુતાર જે મળશે તે રોજ લેશે. જો તેને રાખનાર બે-ચાર માણસ હશે તો જે વધારે રોજ આપશે તેને લાં તે સુતાર જશે. એટલે પરિણામ એવું આવશે કે પૈસાદાર થવું એનો અર્થ એ થયો કે બને તેટલા માણસોને આપણા કરતાં વધારે તંગીમાં રાખવા. અર્થશાસ્ત્રીઓ ઘણી વેળા માની લે છે કે આ પ્રમાણે રૈયતને તંગીમાં રાખવાથી પ્રજાને લાભ છે. બધા માણસો સરખા થાય એમ તો બને તેવું નથી. પણ ગેરવ્યાજબી રીતે માણસોમાં તંગી પેદા કરવાથી પ્રજા દુઃખી થાય છે. કુદરતી રીતે તંગી અને ભરાવો રહેવાથી પ્રજા સુખી થાય છે અને સુખી રહે છે.

૭. દોલતની નસો.

૧. આમ અમુક પ્રજામાં પૈસાનું ચક્કર તે બદનમાં લોહીના ફરવાની માફક છે. લોહી ઝપાટાથી ફરે છે તે ક્યાં તો તંદુરસ્તી અને કસરતની નિશાની હોય અથવા તો શરમ ઉપજવાની કે તાવની નિશાની હોય. શરીરની ઉપર એક જાતની લાલી તે તંદુરસ્તી બતાવે છે. બીજી લાલી તે ધાંસણીના રોગનું ચિહ્ન હોય. વળી એક જગ્યાએ લોહીનો બરાવો થાય તો શરીરને નુકસાન થાય છે તેમ એક જગ્યાએ પૈસાનો બરાવો થાય તે પ્રજાની નુકસાનીનું કારણ થઇ પડે છે.

૨. ધારો કે બે ખલાસી વહાણુ બાંગવાથી એક વેરાન કિનારા ઉપર આવી પહોંચ્યા છે. ત્યાં તેઓને પોતાની મહેનતે પોતાનો ખોરાક વિગેરે નિખાળવવો પડે છે. જે તેઓ બન્ને તંદુરસ્ત રહી સાથે કામ કરે તો સાફ ધર બાંધે, ખેતર ખેડે, અને ભવિષ્યમાં કંઈક બચાવે. આને આપણે ખરી દોલત કહી શકીએ. જે બન્ને સારી રીતે કામ કરે તો બન્નેનો તેમાં સરખો હિસ્સો ગણાય, એટલે તેઓને જે શાસ્ત્ર લાગુ પડ્યું તે એ જ કે તેઓની મહેનતનાં ફળ તેઓને વહેંચી લેવાનો હક્ક થયો. હવે ધારો કે થોડી મુદત પછી તેમાંથી એક જણને અસંતોષ થયો. તેથી તેઓએ જમીનના ભાગ પાડ્યા અને દરેક જણ પોતાને હિસાબે અને પોતાની મેજે કામ કરવા લાગ્યો. વળી ધારો કે અણીને વખતે એક જણ મદિદ પડ્યો. એમ થવાથી બીજાને પોતાની મેજે મદદે બોલાવશે. ત્યારે બીજો કહી શકશે: “હું એટલું કામ તમારે સાફ કરવા તૈયાર છું, પણ એવી શરતે કે જ્યારે કામ પડે ત્યારે તમારે મારે સાફ તેટલું જ કરવું. તમારે મને લખી આપવું પડશે કે જેટલા કલાક હું કામ કરું, તેટલા કલાક તમારે મારી જમીન ઉપર ખપ પડે કામ કરવું.” વળી ધારો કે માંદગી માંદગી લાંબી ચાલી અને દરેક વેળાએ પેલા સાળ માણસને ઉપર પ્રમાણે લખત આપવું

પડ્યું. ત્યારે માદો સાંને થાય તે વેળા દરેક જણનો શી સ્થિતિ થઈ? બંને જણ ગરીબ થયા ગણાય, કેમકે માદો માણસ ખાટલે રહ્યો તે દરમિયાન તેના કામનો લાભ ન મળ્યો. પેલો લાખબંધ ખૂબ વધારે કામ કરનારો છે એમ પણ માની લઈએ. છતાં તેણે જેટલો વખત માદોની જમીનને આપ્યો તેટલો પોતાની જમીનમાંથી ગયો એ તો ચોક્કસ વાત ઠરી. એટલે બંને જણની જે મિલકત હોવી જોઈએ તેમાં ઘટાડો થયો એટલું જ નહિ, પણ દરેક જણ વચ્ચેનો સંબંધ બદલાયો. માદો માણસ પેલાનો કરજદાર થયો. અને પોતાની મજૂરી આપીને જ પોતાનું અનાજ લઈ શકે. હવે ધારો કે સાળ માણસે પોતાને મળેલા દસ્તાવેજનો ઉપયોગ કરવા ધાયું. જો તેમ કરે તો તે પોતે તદ્દન આરામ લઈ શકે, આગસુ થઈ શકે; તેની મરજી પડે તો સાળ થયેલા માણસની પાસેથી બીજાં લખત લે. એમાં કંઈ ગેરકાયદેસર થયું એમ કંઈ નહિ કહી શકે. હવે જો કંઈ પરદેશી ચડી આવે તો તે જોશે કે એક માણસ દોલતવાન થયો છે અને બીજો માદો પડ્યો છે. તે વળી એશઆરામ કરતો આગસમાં પડ્યો રહે છે અને બીજો મજૂરી કરવા છતાં તંગી ભોગવે છે. આમાંથી વાંચનાર જોઈ શકશે કે બીજાની મજૂરી મેળવવાના હક્કનું પરિણામ એ આવે છે કે ખરી દોલતનો ઘટાડો થાય છે.

૩. હવે બીજો દાખલો લઈએ. ત્રણ જણે એક રાજ્ય સ્થાપ્યું અને ત્રણ જણ નોખા રહેવા લાગ્યા. દરેકે જૂદો જૂદો પાક ઉતાર્યો કે જેનો ઉપયોગ બધા કરી શકે. વળી ધારો કે તેમાંથી એક માણસે બધાના વખતનો બચાવ કરવા સારું પોતે ખેતી છોડીને એકનો માલ બીજાને પહોંચાડવાનું માથે લીધું અને બદલામાં અનાજ લેવાનું કરાવ્યું. જો આ માણસ નિયમસર માલ લાવી લઈ જાય તો બધાને લાભ થાય. હવે ધારો કે આ માણસ માલની આપ-લે કરવામાં ચોરી કરે છે. પછી તંગીનો વખત આવે છે તે વેળા તે દલાલ પોતે ચોરેલો દાણો બહુ આકરે ભાવે આપે છે. આમ કરતાં છેવટે તે માણસ બેઠે બેઠે તને ભીખારી કરી મૂકી શકે છે, અને છેવટે તેઓને પોતાના મજૂર બનાવે.

૪. ઉપરનો દાખલો ચોક્કસ અન્યાય બતાવે છે. છતાં આમ જ હાલના વેપારીઓનો મામલો ચાલે છે. વળી આપણે એમ પણ જોઈ શકીશું કે

આમ ચોરીનો બનાવ બન્યા પછી ત્રણે જણની મિલકત એકઠી કરીશું તો પેલો માણસ પ્રામાણિક હોત અને ચાત તેના કરતાં ઓછી થશે. પેલા બે ખેડુતોનું કામ ઓછું થયું. તેઓને જોઈતી ચીજો નહિ મળવાથી તેમની મહેનતનું સંપૂર્ણ ફળ તેઓ નહિ લાવી શક્યા. અને પેલા ચાર દલાલના હાથમાં જે ચોરીનો માલ આવ્યો તેનો પૂરો અને સરસ ઉપયોગ નહિ થયો.

૫. એટલે આપણે ગણિતના જેવો હિસાબ કરી શકીએ છીએ કે અમુક પ્રજાની દોલત તપાસતાં તે દોલત કેમ મળી છે તેની ઉપર, તેને પૈસાદાર ગણવી કે નહિ તેનો આધાર રહ્યો છે. પ્રજાની પાસે આટલા પૈસા છે તેથી તે તેટલી પૈસાદાર છે એમ નહિ કહી શકાય. અમુક માણસના હાથમાં અમુક પૈસા તે ખાંત, હોશિયારી, અને આપાદાનીની નિશાની હોય; અથવા તે નાશકારક મોજમજ, અતિ જૂલમ અને દગાની નિશાની હોય. અને આમ હિસાબ કરવો તે માત્ર નીતિ બતાવે છે. એક દોલત એવી છે, જે પેદા થતાં બીજી દશગણી થઈ હોય. બીજી એવી કે એક માણસના હાથમાં આવતાં દશગણીનો નાશ થયો હોય.

૬. એટલે નીતિ-અનીતિનો વચાર કર્યા વિના દોલત એકઠી કરવાના ધારા ધડવા એ તો માત્ર માણસની મગરૂરી બતાવનારી વાત થઈ. ‘સસ્તામાં સસ્તું ખરીદી મોંઘામાં મોંઘું વેચવું’ એવો નિયમ છે, તેના જેવું બીજું કશું માણસને નામોશી લગાડનારું નથી. ‘સસ્તામાં સસ્તું લેવું’ એ તો સમજ્યા. પણ લાવ કેમ ધર્ય? આગ લાગ્યા પછી ભારોટિયા બળાને થયેલા કાલસા સોંધા હોઈ શકે છે. ધરતીકંપ થયાથી પડી ગયેલા ધરની ઈંટા સોંધી હોઈ શકે છે. પણ તેથી આગ અને ધરતીકંપ એ પ્રજાના લાલને સાફ થયાં એમ કહેવાની કાંઈની હિંમત નહિ ચાલે. વળી “મોંઘામાં મોંઘું વેચવું” એ સમજ્યા. પણ મોંઘવારી કેમ આવી? રોટીનું દામ તમને આજે સાફ મળ્યું. પણ તમે શું તે દામ મરતા માણસની છેલ્લી કોડી લઈને લીધું? અથવા તો તમે તે રોટી કોઈ શાહુકારને આપી કે જે કાલે તમારું બધું પડાવી લેશે? કે શું તમે તે કોઈ સિપાઈને આપી કે જે સિપાઈ તમારી બેંક લૂંટવા જનારો છે? આમાંનાં એકે સવાલનો જવાબ તમે વખતે ન આપી શકો એવું બની શકે છે, કેમકે તમે જાણતા નથી. પણ તમે વ્યાજબી દામે નીતિસર વેચી કે નહિ

તે તો કહી શકે છે, અને વ્યાજખી ન્યાયની જ દરકાર રાખવાની જરૂર છે. તમારા કામથી કોઇને દુઃખ ન થાય એટલું જ જાણવું અને તે પ્રમાણે કરવું એ તમારી ફરજ છે.

૭. આપણે જોઈ ગયા કે પૈસાની કિંમત માણસોની મજૂરી તે વડે મેળવવા ઉપર છે. જો મજૂરી મફત મળી શકે તો પૈસાની ગરજ રહેતી નથી. પણ માણસોની મજૂરી વગર પૈસે મળી શકે એવા દાખલા જોવામાં આવે છે. અને પૈસાખજ કરતાં ખીજું નીતિખજ વિશેષ કામ કરે છે એવા દાખલા અહીં જોઈ ગયા. પૈસા જ્યાં કામ નથી કરી શકતા, ત્યાં સદ્યુજી કામ કરે છે એમ આપણે જોયું. ઇંગ્લાંડમાં ઘણી જગ્યાએ પૈસાથી માણસોને બોળવી શકાતા નથી.

૮. વળી જો આપણે કબૂલ કરીશું કે માણસોની પાસેથી કામ લેવાની શક્તિ તે દોલત છે, તો આપણે એમ પણ જોઈ શકીએ કે તે માણસો જેટલે દરજ્જે દુશિયાર અને નીતિવાન હોય તેટલે દરજ્જે દોલતનું માપ વધ્યું. એમ વિચારતાં આપણે જોઈશું કે ખરી દોલત તે સોનું-રૂપું નથી, પણ માણસો પોતે છે. દોલતની ખોળ ધરતીના આંતરડાંમાં નથી કરવાની, પણ માણસના દિલમાં કરવાની છે. અને એ વાત ખરી હોય તો અર્થશાસ્ત્રીનો ખરો નિયમ તો એ થયો કે જેમ અને તેમ માણસોને તનમાં, મનમાં અને માનમાં નીરોગી રાખવા. એવો અવસર પણ આવે કે જ્યારે ઇંગ્લાંડ ગોવર્નકોંડાના હીરાથી ગુલામોને શણગારી પોતાની દોલતનો દેખાવ કરવાને બદલે, ખરા ગ્રીસના નામાંકિત માણસે કહેલું તેની માફક પોતાના નીતિવાન મહાપુરુષોને બતાવીને કહી શકે કે ‘ આ મારી દોલત છે. ’

૮. અદલ ન્યાય.

૧. ઇસ્વી સન પૂર્વે કેટલાક સૈકા ઉપર એક ચહુદી વેપારી થઈ ગયો. તેનું નામ સોલોમન હતું. તેણે ઘણો પૈસો મેળવ્યો હતો અને તે ઘણું પ્રખ્યાત થયો હતો. તેની કહેવતો આજ પણ યુરોપમાં ચાલી રહેલી છે. વેનિસના લોકો તેને એટલો ચહાતા કે તેઓએ વેનિસમાં તેનું આવલું ઉજું કરેલું. જોકે એની કહેવતો આ જમાનામાં ગોખી રાખવામાં આવે છે છતાં તે પ્રમાણે ચાલનારા બહુ થોડા આદમીઓ છે. તે કહે છે કે ‘જેઓ જૂઠું બોલીને પૈસો કમાય છે તેઓ મગફળ છે અને તેઓના મોતની એ નિશાની છે.’ વળી બીજી જગ્યાએ તેણે કહ્યું છે કે ‘હરામખોરોની દોલત કંઈ કાયદો કરતી નથી. સત્ય એ મોતમાંથી બચાવે છે.’ આ બન્ને કહેવતોમાં સોલોમને બતાવ્યું છે કે અન્યાયે મેળવેલી દોલતનું પરિણામ મોત છે. આ જમાનામાં જૂઠું અને અન્યાય એવી સરસ રીતે બોલવામાં તથા કરવામાં આવે છે કે આપણે સાક્ષરણુ રીતે તે કળી શકતા નથી, જેમકે જૂઠી જાહેરખબરો નાખવામાં આવે છે. વસ્તુઓની ઉપર માણસ ભોળવાય તેવાં નામ ચોંટાડવામાં આવે છે, વિગેરે.

૨. વળી તે ડાહ્યો માણસ કહે છે: ‘જેઓ દોલત વધારવાને ગરીબોને પીડે છે તે છેવટે બીખ માગતા થશે.’ વળી તે કહે છે: ‘ગરીબોને સતાવે નહિ, કેમકે તેઓ ગરીબ છે. વેપારમાં પીડાચલાની ઉપર જૂલમ ન કરો, કેમકે જેઓ ગરીબને સતાવશે તેઓને ખુદા સતાવશે.’ છતાં હાલ તો વેપારમાં મૂએલા ઉપર જ પાટુ મારવામાં આવે છે. જે માણસ બીડમાં આવ્યો હોય, તેનો લાલ લેવા આપણે તૈયાર થઈ જઈએ છીએ. ધાડપાકુઓ તવંગર ઉપર ધાડ પાડે છે, પણ વેપારમાં તો ગરીબોને લૂંટવામાં આવે છે.

૩. વળી સોલોમન કહે છે: ‘તવંગર અને ગરીબ બંને સરખા છે. ખુદા તેઓનો પેદા કરનાર છે. ખુદા તેઓને જ્ઞાન આપે છે.’ તવંગરને

ચરીય વિના અને ગરીબને તવંગર વિના ચાલતું નથી. એક બીજાને ખપ હંમેશાં રહેલો છે. એટલે કાઠ કાઢને ઉંચો નીચો કહી શકે તેવું નથી; પણ જ્યારે આ બંને પોતાનું એકસરખાપણું ભૂલી જાય છે, અને ખુદા તેઓને સમજ દેનારો છે એ વાતનું ભાન જતું રહે છે, ત્યારે વિપરીત પરિણામ આવે છે.

૪. દોલત નદીઓના જેવી છે. નદી હંમેશાં દરિયા તરફ એટલે નીચાણમાં જાય છે. તેમ દોલત પણ હંમેશાં જ્યાં જરૂર હોય તેવી જગ્યાએ જવી જોઈએ એવો નિયમ છે. પણ જેમ નદીની ગતિમાં ફેરફાર થઈ શકે છે, તેમ દોલતની ગતિમાં પણ ફેરફાર થઈ શકે છે. ઘણી નદીઓ જ્યાં લાં વહે છે, અને તેની આસપાસ ઘણું પાણી હોઈ ઝેરી હવા પેદા થાય છે. તે જ નદીઓને બંધ બાંધી તેનું પાણી જ્યાં જરૂર જણાય લાં વહે તેમ કરવામાં આવે, તો તે જ પાણી જમીનને સરળ કરે છે, અને આસપાસની હવા સુંદર કરે છે. તેમ જ દોલતનો ગમે તેમ ઉપયોગ થાય તો તેથી માણસોમાં દુષ્ટતા વધે, ભૂખમરો ચાલે, અને દુકામાં તે દોલત ઝેર સમાન ગણાય. પણ જો તે જ દોલતની ગતિને બંધવામાં આવે, તેને નિયમસર વાપરવામાં આવે તો બાંધેલી નદીની જેમ તે દોલત સુખાકારી નિપજવે છે.

૫. અર્થશાસ્ત્રીઓ દોલતની ગતિ રોકવાનો નિયમ તદ્દન ભૂલી જાય છે. તેઓનું શાસ્ત્ર તે માત્ર દોલત મેળવવાનું શાસ્ત્ર છે. પણ દોલત તો ઘણી રીતે મેળવાય છે. એક જમાનો એવો હતો કે જ્યારે યુરોપમાં લોકો પૈસાદારને ઝેર આપી તેના પૈસા લઈ પોતે પૈસાદાર થતા. આ જમાનામાં ગરીબ લોકોને સાફ જ ખોરાક તૈયાર કરવામાં આવે છે તેમાં વેપારીઓ મેળવણી કરે છે, જેમકે દૂધમાં ટંકણખાર નાખે છે, આટામાં બટાટા નાખે છે, તેમ જ કાંરીમાં ચીકરી, માખણમાં ચરબી વિગેરે. આ પણ ઝેર દાખને પૈસાદાર થવા જેવું છે. આને આપણે પૈસાદાર થવાનો હુન્નર અથવા તેવું શાસ્ત્ર કહીશું ?

૬. પણ અર્થશાસ્ત્રીઓ લૂંટીને પૈસાદાર થવું તદ્દન કહેતા હોય એમ નહિ માનવું જોઈએ. તેઓએ કહેવું જોઈએ કે તેઓનું શાસ્ત્ર કાયદેસર અને ન્યાયી રસ્તે પૈસાદાર થવું એ છે. ઘણી વસ્તુ કાયદેસર હોય છતાં ન્યાયબુદ્ધિથી ઉલટી હોય એવું આ જમાનામાં બને છે. એટલે ન્યાયની રીતે

દોલત મેળવવી એ જ ખરો રસ્તો ગણાય. અને જો ન્યાયથી જ દોલત મેળવવી એ ખરું હોય તો માણસનું પ્રથમ કામ ન્યાયશુદ્ધિ શીખવાનું છે. માત્ર આપ-લેના કાયદાથી કામ લેવું કે વેપાર કરવો એટલું જ નથી. માછલાં, વરૂં, ઉંદર એ જ રીતે રહે છે. મોટી માછલી નાની માછલીને ખાય છે, ઉંદર નાના જંતુને ખાય છે, વરૂં માણસ સુદ્ધાને ખાય છે. તેઓનો એ જ કાયદો છે: તેઓને બીજી સમજ નથી. પણ ખુદાએ માણસને સમજ આપી છે, ન્યાયશુદ્ધિ આપી છે. તેની રૂએ તેણે બીજાઓને ખાધ જઈ તેઓને છેતરી તેઓને બીખારી કરી પોતે પૈસાદાર થવાનું નથી.

૭. સારું હવે આપણે જોવાનું છે કે મજૂરોને મજૂરી આપવાનો ન્યાય તે શું? આપણે અગાઉ કહી ગયા કે મજૂરને વ્યાજબી પગાર એ ગણાય કે જેટલી મજૂરી તેણે આજે આપણે સારૂ કરી, તેટલી મજૂરી આપણે તેને જોઈએ સારું આપીએ. જો તેને ઓછી મજૂરી મળે તો ઓછો, અને વધારે મજૂરી મળે તો વધારે બદલો.

૮. એક માણસને મજૂર જોઈએ છે. તેને બે જણ પોતાની મજૂરી આપવા કહે છે. હવે જે ઓછું લે, તેને મજૂરી આપી હોય તો તે માણસને ઓછું મળશે. જો વધારે માણસ માગનાર હોય અને મજૂર એક જ હોય તો તેને માથું દામ મળશે અને તે મજૂરને ઘણું લાગે જોઈએ તે કરતાં વધારે મજૂરી મળશે. આ બેઉના વચ્ચેની રકમ તે વ્યાજબી મજૂરી ગણાશે.

૯. મને કોઈ માણસ પૈસા ઉઘીના આપે અને તે મારે અમુક મુદત પછી દેવા હોય તો તે માણસને વ્યાજ આપીશ, તેમ જ આજે મને કોઈ પોતાની મજૂરી આપશે તો તે માણસને મારે તેટલી જ મજૂરી અને તેથી કંઈક વધારે વ્યાજ બદલ આપવું જોઈએ. આજે મારે સાડાંઠાઈ માણસ એક કલાક કામ કરે તો તેને સાડાં મારે એક કલાકને પાંચ મિનિટ કે તેથી વધારે કામ કરવાનું વચન આપવું જોઈએ. આમ દરેક મજૂરને વિષે સમજવું.

૧૦. હવે જો મારી પાસે બે મજૂર આવે અને તેમાંથી એક જે ઓછું લેશે તેને હું કામે લગાડું, તો પરિણામ એ આવશે કે જેને મેં કામે લગાડ્યો તે અર્ધો ભૂખ્યો રહેશે અને જે રોજગાર વિના રહ્યો તે તો એમ જ રહેશે. જે મજૂરને હું રાખું તે મજૂરને ખરાબર દાડીયું આપું તોપણ બીજો

મજુર ધંધા વિના રહેશે, છતાં જેને મેં રાખ્યો છે તેને ભૂખે મરવાનું નહિ થાય અને મેં મારા પૈસાનો વ્યાજખી ઉપયોગ કર્યો ગણાશે. ખરેખરો ભૂખમરો જ્યારે ઓછું દાડીયું દેવામાં આવે છે, સારે જ દાખલ થાય છે. જે હું વ્યાજખી મજુરી આપું તો મારી પાસે નકામી દોલત એકડી નહિ થાય. હું મેળમજામાં પૈસો નહિ વાપરું, અને મારે હાથે ગરીબાઇ નહિ વધે. જેને હું વ્યાજખી દામ આપીશ તે માણસ ખીજાને વ્યાજખી આપતાં શીખશે, અને એમ ન્યાયનો ઝરો સૂકાઇ જવાને બદલે જેમ આગળ ચાલશે તેમ જોર લેશે. જે પ્રજામાં આ પ્રમાણે શુદ્ધિ હશે તે પ્રજા સુખી હશે અને ઘટતી આબાદ થશે.

૧૧. આ વિચાર પ્રમાણે અર્થશાસ્ત્રીઓ ખોટા પડે છે. તેઓ કહે છે કે જેમ હરિકાઇ વધે, તેમ પ્રજા આબાદ થાય. હકીકતમાં આ વાત ભૂલભરેલી છે. હરિકાઇનો હેતુ મજુરીનો દર ઘટાડવાનો છે, સાં પૈસાદાર વધારે પૈસો એકઠો કરે છે અને ગરીબ વધારે ગરીબ થાય છે. આવી હરિકાઇથી છેવટે પ્રજાનો નાશ થવાનો સંભવ છે. આપ-લેનો કામદો તો એ હોવો જોઇએ કે દરેક માણસને તેની લાયકાત મુજબ દાડીયું મળ્યા કરે. આમાં પણ હરિકાઇ રહેશે છતાં પરિણામ એવું આવશે કે માણસો સુખી અને હુશિયાર થશે, કેમકે પછી તો મજુરી મેળવવાને સારૂ પોતાનો દર ઓછો નહિ કરવો પડે પણ કામ મેળવવાને સારૂ હુશિયાર થવું પડશે. એવા જ કારણથી લોકો સરકારી નોકરી મેળવવા તૈયાર થાય છે. સાં દરજ્જા પ્રમાણે દરમાયા બાંધેલા હોય છે. હરિકાઇ માત્ર હુશિયારીની હોય છે. અરજદાર ઓછો પગાર લેવાનું નથી કહેતો પણ પોતાનામાં ખીજાના કરતાં વધારે ચાતુરી છે એમ બતાવે છે. નૌકાસૈન્યમાં અને સિપાઇની નોકરીમાં એવો જ નિયમ જાળવવામાં આવે છે, અને તેથી જ ઘણે ભાગે તેવાં ખાતાઓમાં ગડબડ અને અનીતિ ઓછાં જોવામાં આવે છે. છતાં વેપારીમાં જ ખોટી હરિકાઇ રહી છે અને તેના પરિણામે દગો, હુચ્ચાઈ, ચોરી વિગેરે અનીતિ વધી પડી છે. ખીજા તરફથી જે માલ તૈયાર થાય છે તે ખરાબ અને સડેલો હોય છે. વેપારી જાણે હું ખાઉં, મજુર જાણે કે હું છેતરું અને ઘરાક જાણે હું વચમાંથી કમાઇ લઉં. આમ વહેવાર બગડે છે, અને માણસોમાં ખટપટ ઉભી થાય છે, ભૂખમરો જાગે છે, હડતાળો વધી પડે છે,

શાહુકાર લક્ષ્મી અને છે અને ધરોહી નીતિ સાચવતા નથી. એક અન્યાયમાંથી બીજા ધણા પેદા થાય છે અને અતે શાહુકાર, વાણીતર અને ધરાક બધા દુઃખી થાય છે અને પામમાલ થાય છે. જે પ્રજામાં આવા રિવાજ ચાલે છે તે પ્રજા અતે હેરાન થાય છે. પ્રજાનો પૈસો જ ઝેર થઇ પડે છે.

૧૨. તેથી જ શાનીઓએ કહ્યું છે કે જ્યાં પૈસો પરમેશ્વર છે, ત્યાં ખરડ પરમેશ્વરને કોઇ ખૂજતું નથી. દોલત અને ખુદાને અણબનાવ છે. મરીયાના ધરમાં જ ખુદા વસે છે. આમ અંગ્રેજી પ્રજા મોદિથી બોલે છે, છતાં વહેવારમાં પૈસાને સર્વોપરી પદ આપે છે. પ્રજાના પૈસાદાર માણસની ગણતરી કરી પ્રજાને સુખી માને છે. તે અર્થશાસ્ત્રીઓ પૈસો જલ્દીથી કેમ કમાવે તેના કાયદા ઘડે છે કે જે શીખીને પ્રજા પૈસો મેળવે.

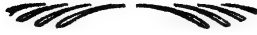
૧૩. નવતર સંપત્તિશાસ્ત્રનો કાયદો છે કે સારામાં સારો અને સસ્તામાં સસ્તો માલ મળે ત્યાંથી લેવામાં કાંઇ ખોટું નથી. આજના સંપત્તિશાસ્ત્રીઓએ જે કાયદા ઉપજાવી કહ્યા છે તેમાં વધુમાં વધુ અમાનુષી કાયદો આ છે. આપણે માણસ-માણસ વચ્ચેના સંબંધમાં આવા બખીલવેડા વચ્ચે નથી લાવતા. ઇટાલીમાં મજૂરો સસ્તા પડે છે, છતાં અંગ્રેજો તેમની કાલસાની ખાણોમાં મોંઘા અંગ્રેજ મજૂરોને જ રાખે છે અને તે વ્યાજબી છે. ઇંગ્લાંડમાં તમે સસ્તી મજૂરી દાખલ કરવા કોઇ પશુ પ્રકારનો પ્રયત્ન કરો કે તરત ઉથલપાથલ થવાની. મારે એક જૂનો નિમકહલાલ નોકર હોય અને તેના પગાર વધારે હોય, પછી મને બીજો તેના જેવો જ હોશિયાર અને સસ્તો નોકર મળે અને તે પશુ તેના જેવો જ નિમકહલાલ હોય, તોપણ હું મારા પહેલા નોકરને તેના પગારની ખાતર જ કહાડી મૂકું એ પાપ જ ગણાય. જે સંપત્તિશાસ્ત્રમાં નીતિના અને લાગણીના વિચાર કરવામાં આવતા નથી તે સંપત્તિશાસ્ત્ર તો લાખના પૂતળા જેવું છે. તે જીવતા માણસ જેવું દેખાય છે, પણ તેમાં જીવ નથી હોતો. વ્યવહારમાં અણીને વખતે આ નવતર સંપત્તિશાસ્ત્રના કાયદા કાંઇ કામ નથી આવતા. જે રાષ્ટ્રો અથવા વ્યક્તિઓ તેમને માર્ગદર્શક સિદ્ધાન્ત તરીકે સ્વીકારશે તેમનું આવી બનશે. ધાર્મિક રીતે તૈયાર કરેલા ખોરાક માટે એક મુસલમાન વધારે દામ આપે અથવા એક હિંદુ પોતાના ધાર્મિક નિયમ પ્રમાણે બરોબર સ્વચ્છ ન ગણાય એવા ખોરાક લેવાની ના પાડે ત્યારે તેમના આત્મસંયમમાં

ખાનદાની રહેલી છે. આપણે ઈતિહાસ અને જાપાનનું સરતું કાપડ ખરીદવા લાગ્યા ત્યારથી પછા. આપણા પોતાના પાડોશીઓએ તેમનાં ઝુંપડામાં ત્યાર કરેલાં કપડાં લેવાં એ આપણને જ્યારે ધાર્મિક દ્રવ્ય લાગશે ત્યારે પાછા આપણે ચડીશું.

૧૪. ખરું અર્થશાસ્ત્ર તો ન્યાયશુદ્ધિનું છે. દરેક સ્થિતિમાં રહી ન્યાય કેમ કરવો, નીતિ કેમ જાળવવી, એ શાસ્ત્ર જે પ્રજા શીખે તે જ સુખી થાય. બાકી તો ફાંફાં છે. અને વિનાશકાળે વિપરીત શુદ્ધિ જેવું બને છે. પ્રજાને ગમે તેમ કરી પૈસાદાર થતાં શીખવવું તે વિપરીત શુદ્ધિ શીખવવા જેવું છે.

૯. ખરું શું ?

૧. આપણે જોઈ ગયા કે અર્થશાસ્ત્રના જે સાધારણ નિયમો ગણાય છે તે વ્યાજની નથી, તે નિયમો પ્રમાણે ચાલવાથી માણસો અને પ્રજા દુઃખી થાય છે. ગરીબ વધારે ગરીબ બને છે અને પૈસાદારની પાસે પૈસો વધારે એકઠો થાય છે; છતાં બેમાંથી એકે સુખી થતા કે રહેતા નથી.

૨. અર્થશાસ્ત્રીઓ માણસોની વર્તણૂક ઉપર વિચાર નહિ કરતાં જેમ વધારે પૈસો એકઠો થાય તેમ વધારે આયાદની માને છે. અને પ્રજાના સુખનો આધાર માત્ર પૈસા ઉપર રાખે છે, તેથી તેઓ શીખવે છે કે જેમ કારીગરી વિગેરેના વધારાથી પૈસો એકઠો થાય તેમ સાઈ. આવા વિચારોના ફેલાવાથી ઈંગ્લાંડમાં અને બીજા મુલકોમાં કારખાનાં વધી પડ્યાં છે. બહુ માણસો શહેરોમાં એકઠા થાય છે, અને ખેતરો છોડી દે છે. બહારની સુંદર અને સ્વચ્છ હવા છોડી કારખાનાંઓની ગંદી હવા આપો દહાડો શ્વાસમાં લઈ સુખ માને છે. પરિણામે પ્રજા નબળી પડતી જાય છે, લોભ વધતો જાય છે, અનીતિ વધારે ફેલાય છે. અને જ્યારે અનીતિ કહાડવાની વાત કરવા બેસીએ ત્યારે ડાહ્યામાં ખપતા માણસો વાત કરે છે કે અનીતિ જાય નહિ, અજ્ઞાની માણસોમાં એકદમ જ્ઞાન આવે નહિ, તેથી જેમ ચાલે છે તેમ ચાલવા દેવું. આવી દલીલ કરતાં તેઓ ભૂલી જાય છે કે ગરીબોની અનીતિનું કારણ તવંગર માણસો છે, તેઓને ખાતર-તેઓની મોજમજ પૂરી પાડવા ખાતર-ગરીબ મજૂરો રાત દહાડો ગુલામગીરી કરે છે. તેઓને શીખવા કે સાઈં કામ કરવા એક પળ મળતી નથી. તવંગરને જોઈ તેઓ પણ તવંગર થવા માગે છે. તવંગર નથી થવાતું, તેથી તેઓ કચવાય છે ગુસ્સે થાય છે. પછી ભાન ભૂલે છે અને છેવટે સારે રસ્તે પૈસો ન મળવાથી દગો કરી પૈસો મેળવવાનાં ફાંફાં મારે છે. આમ પૈસો અને મજૂરી બંને ફેકટ જાય છે, અથવા દગો ફેલાવવામાં વપરાય છે.

૩. હકીકતમાં ખરી મજૂરી એ કે જેથી ઉપયોગી વસ્તુ પેદા થાય. ઉપયોગી વસ્તુ એ કે જેથી માણસ જાતનું ભરણપોષણ થાય. ભરણપોષણ એ કે જેથી માણસને જોઈતું ખાવાનું તથા ઓઢવા પહેરવાનું મળે કે જેથી તે નીતિને માર્ગે રહીને જીવતાં લગી સત્કર્મો કરે. આવો વિચાર કરતાં જે મહાન્ આરંભો થાય છે તે નકામા ગણવા જોઈએ. કારખાનાંઓ કહાડી ધનાઢ્ય થવાના રસ્તા લેવા તે પાપકર્મ જેવું થવા સંભવ છે. પૈસો પેદા કરનારા ધણા મળે છે, પણ રીતસર વાપરનારા થોડા છે. જે પૈસો પેદા કરવાથી પ્રજાનો નાશ થતો હોય તે પૈસો કામનો નથી. છતાં હાલ જે કરોડાધિપતિ છે તેઓ મોટી અને અનીતિવાળી લડાઈઓનું કારણ થઈ પડ્યા છે. આ જમાનાની ધણી ખરી લડાઈઓનું કારણ પૈસાનો લોભ જોવામાં આવે છે.

૪. માણસો એમ કહેતાં જોવામાં આવે છે કે બીજાઓને સુધારવા, જ્ઞાન આપવું એ બનવા જેવું નથી; તેથી જેમ રહેવું ઘટે તેમ રહેવું, અને પૈસો એકઠો કરવો. આમ કહેનારા પોતે નીતિ સાચવતા નથી, કેમકે જે માણસ નીતિ સાચવે છે, અને લોભમાં પડતો નથી તે પ્રથમ તો પોતાનું મન કાયમ રાખે છે. પોતે ખરા રસ્તામાંથી ચળતો નથી. અને પોતાના કર્મથી જ બીજાની ઉપર અસર કરે છે. જેની પ્રજા બની છે તેઓ પોતે નીતિના નિમમો ન જાળવે, સાંસુધી પ્રજા કેમ નીતિવાન થાય ? આપણે ગમેતેમ વર્તી આપણા પાડોશીની અનીતિને સાચે તેની ભૂલ કહાડીએ એથી સાચું પરિણામ કેમ આવે ?

૫. આવા વિચારો કરતાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પૈસો એ માત્ર સાધન છે, અને તે વડે સુખ તથા દુઃખ બંને મેળવાય છે. જે સારા માણસના હાથમાં તે આવે તો તેથી ખેતરો ખેડાય છે, અને અનાજ પાકે છે. ખેડુતો નિર્દોષ મજૂરી કરી સંતોષ પામે છે અને પ્રજા સુખી રહે છે. ખરાબ માણસોના હાથમાં આવવાથી તેમાંથી દારૂગોળા બને છે. માણસોનું સલામતી વાળું છે; દારૂગોળા બનાવનારી પ્રજા અને જેની ઉપર તે વપરાય તે પ્રજા બંને હેરાન થાય છે.

૬. એટલે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ખરા માણસો એ જ ખરી દોલત છે. જે પ્રજામાં નીતિ છે તે પ્રજા દોલતવાન છે. આ જમાનો

મોજમજનો નથી. દરેક માણસે પોતાનાથી બનતી મહેનત મજૂરી કરવાની છે. આપણે આગળના દાખલાઓમાં જોઈ ગયા કે જ્યાં એક માણસ આળસુ રહે છે, ત્યાં બીજાને બેવડી મજૂરી કરવી પડે છે. ઇંગ્લાંડમાં જે ભૂખમરો ચાલે છે તેનું આ જ કારણ છે. કેટલાક માણસોના હાથમાં પૈસો એકઠો થવાથી તેઓ ઉપયોગી કામ કરતા નથી. તેમ થવાથી તેઓને સારૂ બીજા માણસોને મજૂરી કરવી પડે છે. આ મજૂરી ઉપયોગી નહિ હોવાથી મજૂરી કરનારને ફાયદો થતો નથી. તેમ થવાથી પ્રજાની મૂડીમાં ઘટાડો થાય છે; એટલે જોકે ઉપરથી એમ જણાય કે માણસોને કામ મળે છે, પણ અંદર તપાસતાં આપણને માલમ પડે છે કે ઘણા માણસોને નવરા બેસવું પડે છે. વળી અદેખાઈ પેદા થાય છે, અસતોષનાં મૂળ બાળે છે, અને છેવટે પૈસાદાર અને ગરીબ, શેઠ અને મજૂર, બંને પોતાની હદ છોડે છે. જેમ બિલાડી-ઉંદર વચ્ચે સદાય અણબનાવ રહે છે તેમ પૈસાદાર અને ગરીબ, શેઠ અને મજૂર વચ્ચે વેરભાવ થાય છે, અને માણસો માણસ મટી જનવરની સ્થિતિએ પહોંચે છે.*

૧૦. સંચાકામ.

૧. જેમ પાપ કર્મથી-અંગ્રેજોને મારીને-ખરું સ્વરાજ્ય નહિ મેળવાય તેમ જ કારખાના ખોલવાથી પણ સ્વરાજ્ય નથી મળવાનું. સોનું રૂપું એકદું થશે, તેથી કંઈ રાજ્ય નથી મળવાનું. આ વાત રસ્કીને આબેહૂબ સાબિત કરી આપી છે. યાદ રાખવાનું છે કે પશ્ચિમના સુધારાને માત્ર સો વર્ષ થયાં છે. ખરું જોતાં પચાસ ગણાય. તેટલામાં તો પશ્ચિમની પ્રજા વર્ણસંકર જેવી જોવામાં આવે છે. યુરોપની જે દશા છે તેવી હિન્દુસ્થાનની કદિ ન થજે. યુરોપની પ્રજાઓ એકબીજાની ઉપર ટાંપીને બેઠી છે.

૨. યુરોપનાં બધાં રાજ્યો કાળા માણસોને પોતાનો ભક્ષ ગણી બેસે છે. માત્ર પૈસાનો જ લોભ છે, સાં બીજું થવાનો સંભવ હોય નહિ. એક પણ મુલક જોવામાં આવે, તો કાગડા જેમ માંસ ઉપર ફૂદી પડે છે, તેમ તેઓ તે મુલક ઉપર ફૂદી પડે છે. આવું તેઓનાં કારખાનાં લીધે છે એમ માનવાનાં કારણ છે.

૩. સંચાકામનો સપાટો લાગ્યો, સારે જ હિન્દુસ્થાન પાયમાલ થયું. માંચિસ્ટરે આપણને જે નુકસાન પહોંચાડ્યું છે, તેની હદ બાંધી શકાતી નથી. હિન્દુસ્થાનમાંથી કારીગરી લગભગ ગઈ તે તો માંચિસ્ટરનું જ કામ.

૪. પણ માંચિસ્ટરનો દોષ કેમ કહેવાય? આપણે તેનાં કપડાં પહેયાં, સારે માંચિસ્ટરે વણ્યાં.

૫. સંચાકામ યુરોપને ઉજળડ કરવા માંડ્યું છે, અને તેનો વામરો હિન્દુસ્થાનમાં છે. સંચાકામ એ આધુનિક સુધારાની મુખ્ય નિશાની છે, અને તે મહાપાપ છે એમ હું તો ચોકપૂં જોઈ શકું છું.

૬. મુંબઈની મીલોમાં જે મજૂરો કામ કરે છે તે ગુલામ બન્યા છે. જે ઐરોગિયા તેમાં કામ કરે છે તેની દશા જોઈને હરકોઈને કમકમાટી આવશે. મીલનો વરસાદ નહોતો વરસ્યો સારે કંઈ તે ઝોરતો ભૂખે નહોતી મરતી. આ

સંચાનો વામરો વધે તો હિન્દુસ્થાનની બહુ દુઃખી દશા થશે, મારી વાત બારે પડતી જણાશે, પણ મારે કહેવું જોઈએ કે આપણે હિન્દુસ્થાનમાં મીલો કરીએ તેના કરતાં માંચિસ્ટર પૈસા મોકલી તેનું સરેલું કાપડ વાપરવું એ બહુ છે, કેમકે તેનું કાપડ વાપરવાથી આપણો પૈસો જ જશે. આપણે હિન્દુસ્થાનમાં માંચિસ્ટર સ્થાપવાથી આપણો પૈસો હિન્દમાં રહેશે, પણ તે પૈસા આપણું લોહી લેશે, કેમકે આપણી નીતિ લખ જશે. જેઓ મીલોમાં કામ કરે છે તેની નીતિ કેવી છે તે તેઓને પૂછવું. જેઓએ તેમાંથી પૈસો એકઠો કર્યો છે, તેઓની નીતિ બીજા પૈસાદાર કરતાં સરસ હોવાનો સંભવ નથી. અમેરિકાના રોકફેલર કરતાં હિન્દના રોકફેલર કંઈ ઉતરે એમ માનવું એ તો અમાન જ ગણાય. ગરીબ હિન્દુસ્થાન છૂટી શકશે પણ અનીતિથી થયેલું પૈસાદાર હિન્દુસ્થાન છૂટનાર નથી.

૭. મને તો લાગે છે કે આપણે કબૂલ કરવું પડશે કે અંગ્રેજી રાજ્યને નબાવી રાખનાર તે પૈસાદાર માણસો છે. તેઓનો સ્વાર્થ તેવી સ્થિતિમાં રહેલો છે. પૈસો માણસને રાંક બનાવે છે, એવી વસ્તુ તો દુનિયામાં વિષમ છે. એ બંને વિષય વિષમય છે. તેનો દંશ સર્પના કરના બૂંડો છે. સર્પ કરડે, ત્યારે દેહ લઇને છૂટકો કરે છે. પૈસા અથવા વિષમ કરડે છે, ત્યારે દેહ, જીવ, મન બધું લેતાં પણ છૂટકારો થતો નથી. એટલે આપણા દેશમાં મીલો થાય તેથી ખાસ રાજ થવા જેવું રહેતું નથી.

૮. સ્થાયી થયેલી વસ્તુને કહાડવી એ બારે પડતું છે, તેથી કાર્મનો અનારંભ તે પ્રથમ કહાપણમાં ગણાયલું છે. મીલના ધણીની ઉપર આપણે તિરસ્કારની નજરે નથી જોઈ શકતા. તેઓની ઉપર દયા ખાઈએ. તેઓ એકાએક મીલ છોડી દે એ તો ન બને, પણ જો તેઓ સાહસ ન વધારવા લલાઇ કરે તો તેઓ પોતે પોતાનું કામ ધીમે ધીમે ટૂંકું કરે. તેઓ પોતે જ જૂના, મૌઢ, પવિત્ર રેંટિયા ઘેર ઘેર સ્થાપી શકે છે. લોકોનું વળેલું કાપડ લઇ વેચી શકે છે.

૯. તેઓ તેમ ન કરે તોપણ લોકો પોતે સંચાકામની વસ્તુ વાપરતા બંધ થઈ શકે છે. એ તો કાપડ વિષે, પણ સંચાની તો અસંખ્ય વસ્તુ છે, તે કાં તો પરદેશથી લેવી કાં તો આપણે તેવા સંચા દાખલ કરવા. એમાંથી એકે કરવું કે કેમ એ સવાલ છે.

૧૦. ખરેખર આપણા દેવતા પણ જર્મનીના સંચામાં ઘડાઇને આવે છે, એટલે પછી દીવાસળી અને ટાંકણીથી માંડીને કાચના ઝુમરની શી વાત કરવી ? જ્યારે એ બધી વસ્તુ સંચાથી નહોતી બનતી ત્યારે હિંદ શું કરતું હતું ? તેવું આજે પણ કરશે. જ્યાંસુધી હાથે ટાંકણી નહિ બનાવીએ, ત્યાંસુધી ટાંકણી વિના ચલાવીશું, હાંડી ઝુમરને છોડી દઇશું. કોડીઆમાં તેલ નાખી આપણા ખેતરમાં પાકેલા રૂની વાટ વણી બત્તી કરીશું. તેમ કરતાં આંખ બચશે, પૈસા બચશે અને સ્વદેશી રહીશું, થઇશું, સ્વરાજ્યની ધુણી ધખાવીશું.

૧૧. આ બધું બધા માણસો એકી વખતે કરશે અથવા બધા માણસો એકી વખતે સંચાની વસ્તુઓ છોડી દેશે એમ બનવાનું નથી, પણ તે વિચાર ખરો હશે તો આપણે હંમેશાં શોધ કરીશું. હંમેશાં થોડી થોડી વસ્તુ મૂકતા જઇશું, તેમ કરતાં બીજા પણ કરશે. પ્રથમ તે વિચાર બાંધવાની જરૂર છે, પછી તે પ્રમાણે કાર્ય થશે. પ્રથમ એક જ માણસ કરશે, પછી દશ પછી સો એમ નાણિયેરની વાત માફક વધ્યા જ કરશે. જે મોટા કરે છે તે નાના કરે છે, અને કરશે. સમજાવે તો રમત ધણી સહેલી અને દૂંઝી છે. બીજો કરે ત્યાંસુધી મારે તેની રાહ જોવાની નથી.

૧૨. ટ્રામગાડી અને વિજળીની બત્તીનું કેમ ? એ સવાલમાં હવે કંઈ જીવ રહેતો નથી. રેલ્વેએ જે આપણો નાશ કર્યો છે તો વળી ટ્રામ શું નથી કરતી ? સંચો એ તો રાફડો છે. તેમાં એક સર્પ ન હોય પણ સેંકડો એકની પાછળ બીજા એમ લાગેલું છે. જ્યાં સંચા ત્યાં મોટાં શહેર. જ્યાં મોટાં શહેર ત્યાં ટ્રામગાડી અને રેલગાડી. ત્યાં વિજળીની બત્તીની જરૂર હોય. ઈંગ્લાંડમાં પણ ગામડાઓમાં વિજળીની બત્તી કે ટ્રામ નથી એ તમે જાણતા હશો. આમાણિક વૈદ્ય અને દાકતરો તમને કહી આપશે કે જ્યાં રેલગાડી, ટ્રામગાડી વિગેરે સાધનો વધ્યાં છે, ત્યાં લોકોની તંદુરસ્તી બગડેલી હોય છે. મને યાદ છે કે એક શહેરમાં જ્યારે પૈસાની તંગી આવી ત્યારે ટ્રામની, વાકીલની તથા દાકતરની આવક ઘટી અને લોકો તંદુરસ્ત થયા.

૧૩. સંચાનો ગુણ તો મને એકે યાદ નથી આવતો. અવગુણથી તો ચોપડી ચીતરી શકું છું.

૧૪. આ બધું લખેલું સંચાની મદદથી છપાશે, તેની મદદથી વેચાશે, એ ગુણ કે અવગુણ ? આ સવાલના જવાબમાં કહેવું ઘટે કે ઝેરથી ઝેરનો નાશ થવાનો આ દાખલો છે. એ કાંઈ સંચાનો ગુણ નથી. સંચો મરતાં મરતાં ખોલી જાય છે કે સાંભળજો અને ચેતજો મારામાંથી તમે લાભ નથી લેવાના. આટલો જે ઠીક પ્રયાસ સંચે કર્યો કહેવાય તે પણ માત્ર સંચાની જાળમાં ફસાયેલા છે, તેને જ લાગુ પડે છે. પણ મૂળ વાત ન જૂલજો. સંચો એ ખરાબ વસ્તુ છે એ મનમાં ચડાવવું. પછી આપણે તેનું ધીમે ધીમે છેદન કરીશું. એવો સરળ રસ્તો કુદરતે ધજો જ નથી કે જે વસ્તુની આપણને અભિલાષા થઈ કે તરત પ્રાપ્ત થાય. સંચાની ઉપર આપણી મીઠી નજરને બદલે ઝેરી નજર પડશે તો છેવટે તે જશે જ.

૧૧. મજુરોની સ્થિતિ.

૧. હિંદુસ્થાનની આગળ અસારે બે ભાગ છે: (૧) કાં તો પશ્ચિમનું ધોરણ દાખલ કરવું એટલે કે બળિયાના બે ભાગ એ સૂતને સ્વીકારવું. એટલે હથિયારબળ એ સાચું; સાચું એ જ હથિયારબળ એમ નહિ. (૨) અને કાં તો પૂર્વનું ધોરણ માન્ય રાખવું. તે એ છે કે ધર્મ ત્યાં જ જાય. સાચને આંચ જ નથી; નબળા સબળા બધાને ન્યાય મેળવવાનો એકસરખો હક્ક છે.

૨. મજુરવર્ગથી આ પસંદગીની શરૂઆત થવાની છે. મજુરો મારફાડ કરીને વધારો મેળવી શકે તો તે મેળવે? ગમેતેવો તેમનો હક્ક હોય તેમ છતાં તેઓનાથી મારફાડ તો થાય જ નહિ. મારફાડ કરીને હક્કો મેળવવાનો રસ્તો સહેલો તો જણાય છે, પણ આખરે તે અધરો થઈ પડે છે. જેઓ તલવાર વાપરે છે તેઓ તલવારથી જ મરે છે. તારાનું મરણ પાણીમાં જ ધણે ભાગે થાય છે.

૩. યુરોપની દશા તપાસો. ત્યાં કોઈ સુખી જ નથી જોવામાં આવતું, કેમકે કોષ્ટને સંતોષ જ નથી. મજુરોને માલિકનો વિશ્વાસ નથી, માલિકને નથી મજુરનો. બન્નેમાં એક પ્રકારની પ્રવૃત્તિ છે, જેર છે, પણ તે તો પાડામાં યે છે. તેઓ મરે ત્યાંસુધી વધ્યા જ કરે છે. બધી ગતિ તે પ્રગતિ નથી. યુરોપની પ્રજા ઉંચે ચડતી જાય છે એમ માનવાનું આપણને કંઈ જ કારણ નથી. તેમની પાસે દ્રવ્ય છે, એટલે નીતિ છે, ધર્મ છે એવું નથી. દુર્યોધનની પાસે ધણું દ્રવ્ય હતું, પણ તે વિદુર સુદામા કરતાં રંક હતો. વિદુર સુદામાને આજે જગત પૂજે છે. દુર્યોધનનું નામ તેના દુરુણોના લાગ કરવાને ખાતર જ આપણે લઈએ છીએ.

૪. જ્યારે મજુરોને પોતાના બળનું પૂરું ભાન આવે, ત્યારે મજુરો માલિક કરતાં વધારે અન્યાય કરે એ હું સમજી શકું છું, જોઈ શકું છું.

મજુરમાં જે માલિક જેટલું જ્ઞાન આવી જાય તો મજુરની શરતે જ માલિકે કામ કરવું પડે. એવું જ્ઞાન મજુરમાં કેાઈ દહાડો ન આવે એ તો સ્પષ્ટ છે. તેવે સમયે મજુર મજુર મટી શેઠ જ થાય. માલિકો કેવળ પૈસાના બળ ઉપર ઝૂઝતા નથી. તેમનામાં અક્કલ, કળા વિગેરે રહ્યાં જ છે.

૫. એટલે સવાલ આપણી પાસે એ જ રહ્યો છે કે મજુરો જેવા છે તેવા જ રહેવાં છતાં, તેઓમાં કંઈક વિશેષ ભાન આવવા છતાં, તેઓએ કંઈ રીતે વર્તવું. મજુરો પોતાની સંખ્યા અથવા તો પોતાના બાહુબળ ઉપર એટલે મારફાડ ઉપર આધાર રાખે તો તેઓ આપઘાત કરશે અને દેશના ઉદ્યોગોને નુકસાન પહોંચાડશે. જે તેઓ કેવળ ન્યાય ઉપર ઉભી ન્યાય મેળવવા દુઃખ જ સહન કરશે તો તેઓ હંમેશાં જય મેળવશે એટલું જ નહિ, પણ માલિકોને સુધારશે, ઉદ્યોગો વધારશે અને માલિક-મજુર બંને એક કુટુંબના થઈ રહેશે.

૬. ઘણા ખરા મજુરોના ઘરોની સ્થિતિ ઘણી ખરાબ જેવામાં આવે છે. તેમાં હવા અજવાળું નથી હોતાં, ઘરો જૂના થઈ ગયેલાં જેવામાં આવે છે. આસપાસ ગંદકી પુષ્કળ હોય છે. તેઓનાં અંગ ઉપર સ્વચ્છ કપડાં જેવામાં નથી આવતાં. કેટલાક ધોખીનું ખર્ચ નથી આપી શકતા તેથી મેલાં કપડાં પહેરે છે. અને કેટલાક કહે છે કે તેઓ સાબુનું ખર્ચ નથી કરી શકતા. તેમનાં છોકરાં રમ્પડે છે. તેઓ તાલીમ વિનાના રહે છે અને કેટલાક તો પોતાના કુમળા બાળકોને પણ કમાણીને અર્થ વાપરે છે. આટલી બધી કંગાળ હાલત ખરેખર ગોકળનક છે.

૭. આવી કંગાળિયતનાં ઘણાં કારણો છે. તેમાંનું મુખ્ય એક આપણે વિચારીશું. મજુરોને પૈસાની નંગી આવે, ત્યારે દર રૂપિયે એક આનાથી ચાર આના સુધીનું વ્યાજ દર માસે આપે છે. આ કમકમાટી ઉપજાવે એવી વાત છે. આવું વ્યાજ જે માણસ એક વખત પણ આપે તેને છૂટવું મહા મુશ્કેલ છે. જરા વિચારીએ. સોળ રૂપિયા ઉપર દર રૂપિયે એક આના લેખે સોળ આના વ્યાજ થયું. આટલું વ્યાજ આપનાર મુદ્દલ જેટલું વ્યાજ એક વર્ષ અને ચાર મહિનાની અંદર ભરી દે છે. આ સો રૂપિયે ચાર મહિને સેંકડે પોણોસો ટકા વ્યાજ થયું. સેંકડે ચાર ટકા વ્યાજ આપવું પડે તે પણ આકર્ષ ગણાય, તો પોણોસો ટકા આપનારો માણસ કેમ ઉભો થઈ શકે ?

૮. રૂપિયા ઉપર ચાર આના દર મામે આપનારનું તો પૂછવું જ શું ? એ માણસને મહિનાના મોળ રૂપિયા ઉપર ચાર રૂપિયા ભરવા પડે અને ચાર મહિનામાં તો મુદ્દલ જેટલા આપવા પડે. આ વ્યાજ ત્રણમે ટકા લેમે થયું. આવા વ્યાજ ભરનારા માણસો હંમેશાં કરજમાં જ રહે છે અને તેમાંથી નિકળી શકતા નથી. વ્યાજનો માર મહમ્મદ પેગંબરે ભારે જોયેલો તેથી જ આપણે કુરાન-એ-શરીફની અંદર વ્યાજને વિષેની સખ્ત આયતો વાંચીએ છીએ. તેવાં જ કારણોથી હિંદુશાસ્ત્રોમાં દામદુપટનો ન્યાય દાખલ થયો છે. જે હિંદુ અને મુસલમાન બંધા આવા સખ્ત વ્યાજ નહિ ભરવાના કસમ લેજે, તો તેઓની ઉપરથી ભારે બોળે ઉતરશે. આર ટકાથી વધારે વ્યાજ કોઇએ પણ નહિ આપવું જોઇએ.

૯. કોઇ એમ કહેશે કે આ વાત તો ઠીક છે પણ વ્યાજ લેવાયેલા છે તે કેમ ભરીએ ? એ તો હવે જિંદગીભર ચોટલી વસ્તુ છે. આવી સ્થિતિનો સારામાં સારો રસ્તો તો એ જ છે કે મજુર લેકિની અંદર એવાં મંડળો ઉભાં કરવાં કે જેથી એકબીજાને પૈસાની પણ મદદ મળી શકે. કેટલાકની સ્થિતિ એવી જંવામાં આવી છે કે તેઓ પોતાના વ્યાજના બોળ તજે કચરાઇ રહેલા ભાઇને મુક્ત કરી શકે છે. બહારના માણસો આમાં ઓછા જ વચમાં પડશે. જેને આપણા ઉપર પૂરો ઇત્તિહાસ છે તે જ મદદ કરી શકે. ગમેતેવું સાહસ કરીને પણ આ મહા દુઃખમાંથી મજુરોએ છૂટવાની જરૂર છે. આવાં વ્યાજ આપવાં એ કંગાળિયતનું ભારે કારણ છે, 'ખીજાં' બંધાં કદાચ તેનાથી ઉતરતાં હશે.

૧૦. મજુરોની સ્થિતિ વિચારતાં નીચેનાં તત્ત્વોનો સમાવેશ થવો જ જોઇએ:-

- (૧) મજુરોને નિરાંતનો વખત અચ્ચે એટલા જ કલાક કામ હોવું જોઇએ.
- (૨) તેઓને પોતાને કેળવણી મળે એવું સાધન હોવું જોઇએ.
- (૩) તેઓનાં આજકાને પૂરતું દૂધ, પૂરતાં કપડાં અને પૂરતી કેળવણી મળવાનું સાધન હોવું જોઇએ.
- (૪) મજુરોને રહેવાનાં ઘર સ્વચ્છ હોવાં જોઇએ.

૧૧. હું અનુભવથી જાણું છું કે મફત દવા, મફત દાકતરી સારવાર, રહેવાની અને દોરચરાઇની મફત જગ્યા વિગેરે સગવડો મળુરને હંમેશને માટે યુવામીમાં જરૂરી રાખવાની વેપારી જાળ ઉપરાંત ખીજું કશું જ નથી. એના કરતાં તો એને પૂરી મળુરી આપવી અને તેમની પાસેથી ધરભાડું તેમ જ દવાદાકતરના દામ લેવામાં જ મળુરની સ્વતંત્રતા વધુ જળવાશે.

૧૨. મળુરો ધરડા થાય, સારે તેઓ નબી શકે એટલું તેઓ બચાવી શકે એવી સ્થિતિ હોવી જોઇએ.

૧૩. આમાંની એકે શ્રેષ્ઠતા આજે પળાતી નથી. તેમાં બન્નેનો દોષ છે. માલિકો માત્ર મળુરીની સાથે જ સંબંધ રાખે છે. મળુરનું શું થાય છે તેની તેમને દરકાર હોતી નથી. ઓછામાં ઓછો પગાર આપી વધારેમાં વધારે મળુરી લેવામાં જ તેમના પ્રયોગો સામાન્ય રીતે સમાયેલા હોય છે. મળુર વધારેમાં વધારે પગાર મેળવી ઓછામાં ઓછું કામ કેમ થાય એવી શુક્તિઓ રચે છે.

૧૪. તેથી મળુરોને વધારા મળે છે. છતાં કામમાં સુધારો નથી થતો, બન્ને વચ્ચે સંબંધ નિર્માળ નથી થતો, અને વધારાનો સદુપયોગ મળુરો નથી કરતા.

૧૫. આ બન્ને પક્ષ વચ્ચે એક ત્રીજો પક્ષ ઉત્પન્ન થયો છે. તેઓ મળુરના મિત્રો બન્યા છે. એ પક્ષની જરૂર છે. તેઓમાં તેટલે અંશે કેવળ મિત્રભાવ છે, કેવળ પરમાર્થદૃષ્ટિ છે તેટલે અંશે જ તેઓ મળુરના મિત્ર બની શકે.

૧૬. હવે સમય એવો આવે છે કે જ્યારે મળુરોને અનેક રીતે સોગડીની જેમ વાપરવાના પ્રયત્નો થશે. આ સમય રાજ્યપ્રકરણી વિષયમાં પડનારોને વિચારવા જેવો છે. તેઓ શું કરશે ? પોતાનો સ્વાર્થ જોશે કે મળુરની અને કામની સેવા કરશે ? મળુરને મિત્રોની જરૂર છે. મળુરો આધાર વિના આગળ નહિ જઈ શકે. તે આધાર આપનાર માણસો કેવા છે તે ઉપરથી મળુરોની સ્થિતિ આંકી શકાશે.

૧૭. હડતાળ પાડવી, કામ બંધ કરવું, એ ચમત્કારી વસ્તુ છે; પણ તેનો દુરુપયોગ કરવો કંઈ નથી. મળુરોએ મજબૂત યુનિયનો-સંઘ

ખાંધવા જોઈએ. સંઘની પરવાનગી વિના હડતાળ ન જ પડાય. હડતાળ પાછા પહેલાં માલિકોની સાથે મસલત પથુ કરવી જોઈએ, જે માલિકો પંચ નિમે તો પંચનું તત્ત્વ દાખલ કરવું જોઈએ, અને પંચ નિમાય તો તેનો ઠરાવ માલિક-મજુર બન્નેએ ગમેતેવો લાગે છતાં કબૂલ કરવો જોઈએ.

૧૮. વાંચનાર! તમે જે તમે મજુરની સ્થિતિ કેળવવામાં રસ લેતા હો, તમે મજુરના મિત્ર બનવા માગતા હો, તમે જે મજુરોની સેવા કરવા ચાહતા હો તો તમે ઉપલા વિચારોમાંથી જોઈ શકશો કે તમારી પાસે એક જ ધોરી માર્ગ છે: બન્ને પક્ષ વચ્ચે કૌટુંબિક ભાવના પેદા કરી મજુરોને ચકાવવા. તેમ કરવા સાફ સલાચરણુ જેવો બીજો ચોક્કસો રસ્તો નથી. મજુરને વધારે પગાર મળે તેથી તમે સંતોષ નહિ પામો. મજુર તે ક્યે સાધને મેળવે છે, તે મળેલા વધારાનો શો ઉપયોગ કરે છે એ પણ તમે તપાસશો.

૧૯. એક બાબતમાં ખાસ સાવચેતી રાખવાની છે, અને તે એ કે જ્યાંસુધી મજુરો દેશની રાજકીય સ્થિતિ સમજે નહિ અને બધા લોકોના ભલાને માટે કામ કરવાને તૈયાર હોય નહિ, ત્યાંસુધી મજુરોનો રાજકારણુ માટે ઉપયોગ કરવો એ ઘણું ભય ભરેલું છે. એ વાત સમજવાને માટે શ્રુદ્ધિના બહુ પ્રયત્નની જરૂર નથી. પણ પહેલાં તો તેમણે પોતાનું ભરણુ-પોષણુ કરી શકવા પૂરતી તેમની પોતાની સ્થિતિ સુધારવી જોઈએ, તેથી મજુરો જે મોટામાં મોટો રાજકીય ક્ષણો આપી શકે તે એ છે કે તેઓએ તેમની સ્થિતિ સુધારવી, વધારે જાણુકાર થવું, પોતાના હક્કોને વળગી રહેવું, અને જે કારખાનાંઓમાં તેઓ સાધન રૂપ હોય તે કારખાનાંઓના માલિકો તરફથી યોગ્ય વર્તનની માગણી કરવી. તેથી મજુરો માટે યોગ્ય પ્રગતિ એ છે કે તેમણે થોડે ઘણું અંશે કારખાનાંઓના માલિકોના ભાગીદાર થવું.

૧૨. મજુરોને બોધ.

૧. દુનિયામાં તમારું આવ્યું સારું કે કરી તમે ચાલ્યા જવા ઇચ્છતા હો તો તમારા દરેક કાર્યની અંદર ઇશ્વરને સાક્ષી રાખજો. દરેક કાર્ય કરતાં પહેલાં તમારી જાતને પૂછજો કે આ આ કાર્ય ઇશ્વરને ગમે એવું છે કે નહિ! જો એને ગમે એવું એ કાર્ય નથી એવો તમને જવાબ મળે તો તેના તમે ત્યાગ કરજો.

૨. જો મજુરોએ પોતાની સ્થિતિમાં સારા બનવું હોય, પોતાના શેઠની પ્રીતિ સંપાદન કરવી હોય તો તેમણે પ્રામાણિક બનવું જોઈએ. પોતાનાં વ્યસનોને છોડવાં જોઈએ, ઉદ્યોગી બનવું જોઈએ એટલે કે મહેનતુ થવું જોઈએ, આવડત રાખવી જોઈએ, અને વિવેક વાપરવો જોઈએ. વિવેક એટલે હૂકમ ઉઠાવતાં આવડવું જોઈએ. અદ્યતી બોલતાં આવડવું જોઈએ. અદ્ય રાખવી એટલે શેઠની સાથે રાખવી એટલું જ નહિ, પણ દરેકની જોડે બોલતાં અદ્ય રાખવી જોઈએ. શેઠને પોતાને નમીએ, સલામ કરીએ અને એ જ શેઠે નિમેશ ઉપરીનું અપમાન કરીએ એ વિનય ન કહેવાય. એક શેઠિયાએ મને કહ્યું હતું કે અમારી મીલમાં સ્પીનરો એવો વાદ લઇ બેઠા છે કે અમુક હું જોયરને કહાડી નાખો તે પછી જ અમે કામે ચડી શકીએ. એવા કામે નહિ ચડનાર મજુરોને હું પૂછવા ઇચ્છું છું કે એવો વિચાર જ્યારે તમે કર્યો, ત્યારે તમે પરમેશ્વરને તમારો સાક્ષી રાખ્યો હતો કે ? [જે કામ ઇશ્વરને માન્ય નથી તે કામમાં આપણો હાથ ન હોવો જોઈએ.]

૩. [તમારે અને તમારા શેઠ વચ્ચે ધણી વાર પગારની બાબતમાં ઉંચા મન થાય છે, પણ દરેક વખતે ઇશ્વરને તમારું કામ ગમે છે કે નહિ એ તમે નથી તપાસી લેતા. એટલે મતભેદનું સમાધાન થતાં વિલંબ લાગે છે, અને ઉભય પક્ષને સહન કરવું પડે છે. યાદ રાખજો કે] વધારે પગાર મળ્યે આપણે શાહુકાર નથી થઇ શકતા. વળી શાહુકાર થવું એ જ બધું નથી.

તમને વધારે પગાર મળી શકે એટલો જ પ્રયત્ન કરવા સાર તમારા સહાયકોએ ખોતાની જિંદગી અર્પેલી નથી. ખોતાની જિંદગી તમને સમર્પણ કરવાનો હેતુ તો એ છે કે તમે પૈસેટકે સુખી થાઓ, તમે ધાર્મિક થાઓ, નીતિના કાયદા પાળો, વ્યસનો છોડો, કમાણીનો સારો ઉપયોગ કરો, તમારાં મર સારાં રાખો, તમારાં છોકરાં કેળવણી પામે, એટલે કે તમારી આર્થિક, માનસિક અને નૈતિક સ્થિતિ સુધારો.

૪. આર્થિક સ્થિતિમાં ઘણો સુધારો થયો છે, પણ હજી વધારે થવાની જરૂર છે. તે સુધારો ખે રીતે થઈ શકે. મીલ માલેકોની સાથે હળીમળીને અથવા તેઓને દબાવીને. પહેલો રસ્તો એ જ ખરો છે. પશ્ચિમમાં મજુર-વર્ગ અને માલિક વચ્ચે હંમેશાં ઝઘડા થાય છે, એકબીજાની વચ્ચે વેર વધે છે અને એક બીજાને ખોતાને શત્રુ લાગે છે. એવો પવન હાલમાં હિન્દુસ્થાનમાં પણ વાદ રહ્યો છે. તે જો ધર કરે તો હિન્દુસ્થાનના ઉદ્યોગો નાશ પામે અને અશાંતિ ફેલાય. મજુરો વિના માલિકને ન ચાલે અને મજુરો માલિક વિના મજુરી ન મેળવી શકે. એ વાત બંને પક્ષ ખ્યાલમાં રાખે તો તકરાર ન થાય. પણ અહિં હું માલિકોની ફરજ નથી તપાસતો. મજુરો એકલા જ જો ખોતાના હક્કો સમજે અને તે મેળવવા શુદ્ધ ઉપાય લે તો પણ બંનેને લાભ થાય. તેમાં ખે વાતની જરૂર છે. માગણી વ્યાજખી હોવી જોઈએ અને માગણી કબૂલ કરાવવાના સાધન સાફ હોવાં જોઈએ. માલિકોની કફોડી દશા જોઈને કરેલી માગણી વ્યાજખી ન ગણાય. મજુરોનું ભરણપોષણ થાય, તેઓનાં છોકરાં કેળવણી પામે એવો પગાર મેળવવો એ વ્યાજખી માગણી. માલિકોની ઉપર દાવ ન મૂકતાં તેમની ન્યાયવૃત્તિને જાગ્રત કરવી, પંચ નિમી ઇન્સાફ મેળવવો એ સાધનની શુદ્ધતા.

૫. આમ શુદ્ધ સાધનો વડે ન્યાય મેળવવા સાર મહાજનમંડળો નિમવા જોઈએ. તેની શરૂઆત થઈ છે. દરેક વિભાગના મજુરો ખોતાના મહાજનમંડળો તરત આંધી લેશે એવી હું ઉમેદ રાખું છું. મહાજનમંડળનાં કાયદા ઘડાય તેને દરેક પૂરતું માન આપવું જોઈએ. મહાજનની મારફતે જ હરકોઈ મજુર માલિક પાસેથી દાદ મેળવે અને ન મળે તો પંચ નિમે. પંચનું તત્ત્વ માલિકો અને મજુરોએ કબૂલ કર્યું છે એ સંતોષની વાત છે. મારી ઉમેદ છે કે બંને પક્ષ એ તત્ત્વને ખીલવીને હડતાળો

વિગેરે હંમેશને સારૂ બંધ કરશે. જ્યારે જ્યારે પોતાને ઇન્સાફ ન મળે, સારે સારે હડતાળ પાડવાનો મજબૂરોને હક્ક છે એ નિઃસંદેહ છે, પણ જ્યારે પંચનું તત્ત્વ દાખલ થાય, સારે હડતાળ પાડવી એ પાપ ગણાવું જોઈએ.

૬. હડતાળને બદલે આપણને બીજું હથિયાર હડતાળથી ઘણું જ સુંદર હથિયાર હાથ લાગ્યું છે. આપણે કંઈ કારણથી કચવાયા હોઈએ અને શેઠની પાસે વિવેકની વાત કરતાં પણ કંઈ દાદ ન મળે અને આપણને સંતોષ ન થાય, સારે આપણે મહાજન પાસે જવું જોઈએ, અને સાંધી પણ સંતોષ ન મળે, સારે પંચ પાસેથી દાદ મેળવવી જોઈએ. એ પંચ જ્યાંસુધી છે, સાંસુધી હડતાળ પાડી જ ન શકાય.

૭. [જ્યારે મહાજન ફરમાવે કે કામ ઉપર ચડી જાઓ, સારે તરત કામે લાગી જવું, અને જેઓ કામે ન ચડે તેમને ચડી જવા મનાવવા, પણ તેમાં કોઈની ઉપર બળાટકાર કરવાનો નથી. કોઈને ગાળ કે ટુંકારો સરખો કહેવાનો નથી, લાકડી વાપરવાની નથી. માત્ર તમારે તેમને વિનવવું, તેમને પગે પડવું, પાઘડી ઉતારવી, દલીલ કરવી અને કહેવું કે આ તમારો ધર્મ છે. મહાજનના સલાસદો હોય એવા માણસો જે તોછડાઈ-ઉઠ્ઠતાઈ વાપરે, મીલમાં ન જતાં હોય, તો તેમને મહાજનમાં રહેવાનો અધિકાર જ નથી.

૮. આ પ્રમાણે શુદ્ધ સાધનો વડે જ જેમ પગાર વધવાની જરૂર છે, તેમ જ મજૂરીનો વખત ઓછો થવાની જરૂર છે. મજૂરો બાર કલાક અને તેથી પણ વધારે કામ કરતા જોવામાં આવે છે. એટલા કલાક કામ કરનારને માનસિક કે નૈતિક સ્થિતિ સુધારવાનો વખત ન જ રહે અને તેની હાલત પણ સમાન જ થઈ જાય. આવી દશામાંથી આપણે છૂટવું જ જોઈએ. તેમ છતાં દેશના ઉદ્યોગને નુકસાન ન પહોંચવું જોઈએ એ યાદ રહેવું જોઈએ.

૯. માલિકોની પાસેથી હું એ રાવ સાંભળ્યા કરું છું કે મજૂરો આળસ કરે છે, વખતની ચોરી કરે છે અને કામ ધ્યાનપૂર્વક કરતાં નથી. બાર કલાક કામ કરનાર મજૂરની પાસેથી ધ્યાનની કે ખંતની હું બહુ આશા ન રાખું, પણ જ્યારે મજૂરો દશ કલાક જ કામ કરવાની આશા રાખે, સારે હું જરૂર એવી ઉમેદ રાખું કે તેઓ બાર કલાકમાં જેટલું કામ કરે છે તેટલું જ બધે તેથી સારું દશ કલાકમાં કરી દેશે. શેઠનું કામ ન કરવું છતાં તેના ઘરમાં વસવું અથવા તેનું નિમક ખાવું એ અનીતિ ગણાય.

ઈલાંડમાં ઓછા કલાકો કરવામાં આવ્યા, ત્યાં પરિણામ સરસ જ આવેલાં છે. મજુરો મજુરો મટી માલિકોનું કામ પોતાનું સમજી તેમાં સુધારો વધારો કરતા જ રહેશે, ત્યારે તેઓ વધશે અને દેશના ઉદ્યોગો પણ વધશે. એટલે હું માલિકોને ખારના દશ કલાક કરવાની અરજી કરું અને મજુરોને તે દશકલાકમાં ખાર કલાક જેટલું કામ આપી દેવાની સલાહ આપું.

૧૦. કેટલીક વાર આપણે જે માગીએ તે આપણને મળે છે; પણ આપણે જે અયોગ્ય હોય તે ન માગવું જોઈએ. જે માગીએ તો જે તહોમત આજે માલિકો પર છે તે જ આપણી ઉપર આવે. તેઓ લોકોના દુઃખનો ખોટો લાભ લે છે એ તેમના ઉપરનું તહોમત છે. આપણે તેમના જેવા ન થવું ઘટે. આપણી માગણી વ્યાજબી હોવી જોઈએ. મજુરોની માગણી તો વ્યાજબી જ હોય છે.

૧૧. મજુરોનો માલેક સાથેનો સંબંધ ભાગીદાર જેવો હોવો જોઈએ. ખાપ દીકરાનો જે સંબંધ હોય છે તેવો સંબંધ માલેક અને મજુર વચ્ચે હોય એ જ યોગ્ય છે. જેમ દીકરો ખાપના જ્ઞાન અને અનુભવનો. લાભ લે છે તેવી મજુરોની સ્થિતિ હોવી જોઈએ. માલેક મજુરોને ચૂસે નહિ અને મજુરો માલેકને છેતરે નહિ, એવી સ્થિતિ લાવવા માટે હું પ્રયત્ન કરી રહ્યા છું.

૧૨. હું શેઠિયાઓને કહું છું, વિનંતિ કરું છું, મજુરોના પ્રતિનિધિ તરીકે હું લાથ જોડીને તેમને વિનવી જ શકું કે તમે મજુરોની સાથે ઉદારતાથી વર્તજો, તમે મજુરોની ઉપર મીઠી નજર રાખજો. મેં તો મજુરોની વતી કબૂલી લીધું છે કે મજુરો જે ગેરવર્તણૂક કરે, તમારો કંઈ ગુન્હો કરે તો તમે એમને કહાડી મૂકજો. તેમાં હું વચ્ચે નથી પડવાનો, પણ તમને મારી એટલી વિનંતિ છે કે માણસો ઉપર તમે રહેમ રાખજો. કાંઈ મોટો હોય, જરા અગ્રેસર હોય માટે એને કહાડી નહિ મૂકજો. એક શેઠે મને કહ્યું છે કે મારે મજુરોનો એક પૈસો પણ નથી જોઈતો. મજુરોનો પૈસો લઈને અમે કરોડ નિસાસા નથી લેવાના. તેમને રૂપિયો આપીને અમે રાજ થઈશું, તેમનો પૈસો લઈને નહિ. તેમણે મને આમ અનેકવાર કહેલું છે. તેમણે વળી કહ્યું છે કે મજુરો જે મારી ઉપર સવાર થઈ આવે તો કેમ કંઈ આપી શકાય ? તેઓ ભાઈબંધીથી નોકર થઈને આવે તો રૂપિયો આપી શકાય. મેં કહ્યું કે શિરજેરીથી જે કાંઈ તમારી પાસે લેવા આવે તો

જરૂર તેને કંઈ પણ નહિ આપજો. વિનયપૂર્વક પણ મજુરનાથી પોતાના અધિકારથી વધારે માગી ન શકાય. જો મજુરો તરફથી વિનય અને ન્યાયનો ઉપયોગ થાય અને શેઠિયાઓ તરફથી ઉદારતા અને ન્યાયનો ઉપયોગ થાય તો તમારે કોઈનું પણ કંઈ કામ નથી પડવાનું.

૧૩. દિવસે દિવસે આપણામાં ખાનદાનીની જડ ઉંડી જતી જાય છે. તમે તાલીમઆજ બનો, ખાનદાન બની જાઓ. કોઈ વાત તમને ન રહે અને તમે નાપસંદગી બતાવી સામે થાઓ એ જૂદી વાત, પણ તમે શિરજેરી કરો એ કેમ ચાલે? [જેટલું જોર વિનયમાં છે, શાંતિમાં છે તેટલું જોર ઉદ્ધતાઈમાં, જબરાઈમાં નથી.]

૧૪. મારો પોતાનો ધર્મ તો એ છે કે જ્યાં જ્યાં અન્યાય જોઈ ત્યાં તેની સામે થવું. જો મજુરો શેઠિયાઓ સામે અન્યાય કરશે તો જેમ હું સરકારની સામે થઈ શકું છું, શેઠિયાઓની સામે થઈ શકું છું તેમ મજુરોની સામે પણ થઈ શકીશ.

૧૫. આજ જ હું તમારી પાસેથી લાંચ લઉં, તમે મારાં વખાણુ કરો, હારતોરા ચડવો એ પણ એક જાતની લાંચ જ છે. તેમ છેતરાઈને ફૂલાઈ જઈ, તો કાલે શેઠિયાઓ પાસેથી યે લાંચ લેતાં શીખીશ. મારી કિંમત હું ન્યાય જોખાવી શકું લાંસુધી જ રહેશે. જો તમે અન્યાય કરો તો મારે તમારી સામે થઈને ન્યાય જોખાવવો પડે. હું આ દુનિયામાં કોઈની સામે થતો નથી. હું નથી શેઠિયાઓની સામે થતો, નથી મજુરોની સામે કદિ થવાનો, પણ એ બંનેના અન્યાયની સામે હું જરૂર થાઉં.

૧૬. આપણને મળે તે પૈસા અને વખતનો ઉપયોગ કંઈ રીતે કરવો તેનો હવે વિચાર કરીએ. પગારનો ઉપયોગ દારૂ વિગેરેના વ્યસનમાં અને બચેલો વખત જુગારમાં જાય તો આલ્લામાંથી નિકળીને ચૂલામાં પડ્યા બરોબર થાય. દારૂ ખીડીનું વ્યસન છોડી મજુરોએ બચેલો પૈસો પોતાની અને કુટુંબની કેળવણીમાં વાપરવો. જુગાર ગપ્પાં વિગેરે બંધ કરી બચેલો વખત શીખવામાં ગાળવો.

૧૭. આ બંને કાર્યમાં માર્લિકો બહુ મદદ કરી શકે છે. મજુરોને સારૂ સ્વચ્છ દૂધ, નાસ્તા વિગેરેની દુકાનો કહાડે, વાંચનશાળા સ્થાપે, તેઓને સારૂ નિર્દોષ રમતો યોજે તો સહેજે મજુરો વ્યસનોમાંથી નિકળી જાય.

૧૮. આવાં જ કાર્યો મહાજનમંડળ પણ કરી શકે, તેઓએ કરવાં જોઈએ. મહાજનને માલિકાની સામે લડવાનું સાધન ગણુવા કરતાં તેનો વધારે સારો ઉપયોગ તો તે મારફત આંતરસ્થિતિમાં સુધારો કરવામાં છે.

૧૯. મજુરો પોતાનાં છોકરાંને નિશાળામાંથી બચાવી લઈ મજુરીએ ચડાવે છે એ તો અધમ હાલત જ ગણાય. કોઈ સારી ગણાતી પ્રજા પોતાનાં છોકરાંનો આવો દુરુપયોગ નથી જ કરતી. કમતીમાં કમતી ૧૬ વર્ષ સુધી તો છોકરાંઓને ભણાવવાં જ જોઈએ. તે જ રીતે ધીમે ધીમે ઘેરાંઓએ મજુરીનો ભાગ કરવો જોઈએ. સ્ત્રી અને પુરુષ એકબીજાના ભાગીદાર હોય તો પોતાના કામની વહેંચણી કરવાથી જ તેઓ પોતાના ધરસંસારને શોભાવી શકે. મા ડાહી હોય ત્યાં ધરકારભાર ચલાવવામાં, બાળકોને સાચવવા-કેળવવામાં તેનો બધો વખત વહી જાય છે. જ્યાં ધણી-ધણીઆણી બન્નેને આજીવિકાને સાફ મજુરી કરવી પડે છે, ત્યાં પ્રજા છેવટ કંગાળ બને છે, કેમકે એમ કરનારી પ્રજા દેવાળિયાની જેમ પોતાની મૂઠી ઉપર રહેનારી ગણાય. મજુરોએ પોતા અને તેમની પ્રજાને જેમ અક્ષર કેળવણી લઈ શુદ્ધિ ખીલવવાની જરૂર છે, તેટલી જ જરૂર નૈતિક કેળવણી લેવાની છે.

૨૦. નીતિની કેળવણી એટલે ધર્મનું જ્ઞાન થવું. જેને ધર્મ ઉપર આરથા બેઠી છે, જે તેના સ્વરૂપને સમજે છે, તેની સાથે જગત્ એકંદરે કળઓ કરતું નથી, અને કરવા આવે તો પેલો પુરુષ તેને વિનયપૂર્વક દૂર કરાવી શકે છે. અહિં ધર્મનો અર્થ માત્ર નિમાજ પઢવા કે મંદિરોમાં જવું એ નથી, પણ પોતાને ઓળખવો, ઇશ્વરની પીછાણુ કરવી એ છે. અને જેમ જેને વણુતાં ન આવડે તે વણુકર નથી થઈ શકતો તેમ જે અમુક નિયમોનું પાલન નથી કરતો તે પોતાને ઓળખી જ નથી શકતો. એવા નિયમોમાં ત્રણ મુખ્ય નિયમો આખા જગતમાં સ્વીકારાયેલા છે. એક એ છે કે સત્યનું પાલન કરવું. જે સાચું બોલી નથી જાણતો એ તો બોટો સિદ્ધો છે. તેની કિંમત જ નથી. બીજું પારકાને દુઃખ ન દેવું. જે પરને પીડા કરે છે, પારકાનો દ્રેષ કરે છે, તેને નુકસાન કરે છે, એ માણસ જગતમાં રહેવાને લાયક નથી, કેમકે તેનું જગત્ વેર કરે છે. તેથી તેને હંમેશાં જગતથી ડરીને રહેવું પડે છે અને જગત્ તેનાથી ડરે છે. પૃથ્વી પ્રેમથી બંધાયેલી છે. વસ્તુ માત્રમાં આકર્ષક શક્તિ રહેલી છે તેથી તો આપણે નબી શકીએ છીએ.

જગતના નિયમો જાણનારા શાસ્ત્રીઓ કહે છે કે જે આકર્ષક શક્તિ પરમાણુ માત્રમાં ન હોય, તો આપણો પૃથ્વીનો ગોળો તે ભરભર બૂકો થઇ જાય, એટલે આપણે જીવવું એ જ અશક્ય થઇ પડે. જડ પદાર્થમાં એક બીજાને વળગી રહેવાની શક્તિ છે તેવી જ શક્તિ એતન પદાર્થમાં એટલે આપણામાં હોવી જોઇએ. આકર્ષક શક્તિનું નામ પ્રેમ છે. એ પ્રેમ વિના જગત ન નભે. એવો પ્રેમ આપણે પિતા-પુત્ર વચ્ચે, ભાઇ-બહેન વચ્ચે, મિત્ર-મિત્ર વચ્ચે તો અનુભવીએ છીએ. પણ આખા જગત પ્રત્યે પ્રેમ રાખતાં શીખવું તેમાં ઇશ્વરની ઓળખ છે. જ્યાં પ્રેમ ત્યાં જ ક્ષેમ છે. જ્યાં વેર ત્યાં નાશ છે. તમે આખા જગતની ઉપર પ્રેમ રાખો એ મારી તમારી પાસે માગણી છે.

૨૧. ત્રીજો નિયમ એ છે કે આપણે આપણા વિષયોને જીતવા. તેને સંસ્કૃતમાં બ્રહ્મચર્ય કહે છે. બ્રહ્મચર્યનો હાલ સાંકડો અર્થ કરવામાં આવે છે તે અર્થ તો છે જ. પણ જે માણસ મોજશોખમાં પડ્યો રહે છે તે કુંવારે હોય અથવા પત્નીવ્રત પાળતો હોય તોપણ બ્રહ્મચારી ન ગણાય. વિષયો માત્રને અંકુશમાં રાખી શકે એ જ પોતાને ઓળખી શકે છે. જે માણસ પોતાના વિષયોને શકે છે તે જ બ્રહ્મચારી, તે જ ઇમાનદાર, તે જ ખરે હિન્દુ, તે જ ખરો મુસલમાન. કાને ભૂંડી વાતો સાંભળવી, એવવાળાં ગાયનો સાંભળવાં એ વિષય કયો ગણાય. જીભે પરમેશ્વરનું નામ લેવાને બદલે અપશબ્દો જ કહાડવા, ગાળ વિના મોઢું ઉઘડે જ નહિ એ વિષયવાન ગણાય. તેમ જ બીજી ઇદ્રિયોને વિષે ગણવું. જે પોતાની બધી ઇદ્રિયોને રોકી કાણુમાં રાખી શકે છે તે જ પુરુષ-મર્દ ગણાય. આપણે ઘોડેસ્વાર જેવા ગણાઇએ. ઘોડાને જે કાણુમાં નથી રાખી શકતો તે સ્વાર પછડાય છે જે ઘોડાની લગામ પકડી તેને નિયમમાં રાખી શકે છે તે પોતાને મુલક પહોંચે છે, તેમ જ જે પુરુષ પોતાની ઇદ્રિયોને કાણુમાં રાખી સીધે માર્ગે દોરી જાય છે તે ઠેકાણે પહોંચવાલાયક બને છે, તે જ સ્વર્ગનો કે જગતનો અધિકારી બને છે, તે જ મોક્ષાર્થી કે ખુદાની પહેચાન કરનારો બની શકે છે. આ મેં બહુ ઉંડી વાત કરી છે એમ માની તમે ફેંકી ન દો એવી મારી તમારા પ્રત્યે અરજ છે.

૨૨. આ સલાહિ નિયમો વિના આપણી ઉન્નતિ હરગીઝ નથી થનારી એ તમે ખચિત માનજો. મેં તમને પુસ્તકોમાંથી ગોખી રાખેલી વાત નથી

કરી, પણ મારા પોતાના અનુભવની વાત કરી છે. તમારી સાથેનો મારો સંબંધ પણ હું એટલા જ કારણસર રાખું છું કે તમારા બધા ઉપર પ્રેમ રાખી, તમારા દુઃખમાં ભાગ લઈ હું કદાચ ઇશ્વરને ઓળખી શકું અને તેની ભેટ કરી લઉં. તમે સત્યવાદી ન થઈ શકો, તમે બીજાને દુઃખ દેનારાં રાક્ષસ બનો, તમે આખો દહાડો વિષયોનો જ વિચાર કરો તો તમને યોગણી પગાર મળે અને ચોથા ભાગનું જ કામ કરવું પડે તો યે શું? પગાર વધરાવવો છે, વખત બચાવવો છે, કેમકે આપણાં ઘર, આપણાં શરીર, આપણાં મન, આપણો આત્મા આપણે શુદ્ધ કરવાં છે. તે શુદ્ધિને સાફ વધારે પૈસાની અને વધારે વખતની જરૂર માની તે બંને મેળવવા આપણે મહેનત કરીએ છીએ. પણ જો તે હેતુ ન હોય તો આપણે પૈસો મેળવવો અને વખત બચાવવો તે વધારે પાપ કરવાનાં સાધન એકઠાં કરવાં જેવું થાય.

૨૩. તમારે સાફ બીજા એવી આશાએ મહેનત કરે છે કે તમે સારા થાઓ અને સુખી થાઓ તમે તમારી ખરાબ આદતો છોડો, તમે પૈસો બચાવતાં શીખો, તમે કરજદાર મટો, તમે સારાં ઘરોમાં રહો, તમારાં છોકરાં ભણે ગણે, તમે સ્વચ્છ રહો, તમે પોતે પુરસદના વખતમાં સાફ વાંચો, વિચારો અને દરેક રીતે સમાજમાં દીપો.

૨૪. તમને મદદ કરનારા તમને કેવળ વધારે પગાર કે બક્ષીસો અપાવીને સંતોષ પામે તેમ નથી. તમે જો કેવળ પગાર વધારવાને જ સાફ તેમની સેવાનો સ્વીકાર કરો અને તમારા જીવનમાં સુધારો ન કરો તો તમે તેઓની સેવા ખોઈ બેસો અને જે પ્રભુમત તમારી તરફ હોય એ પછી તમારી તરફ ન રહે.

૨૫. તમે સારા થાઓ એટલું જ નહિ, પણ તમે દેશમાં ચાલતી ધાર્મિક અને આત્મશુદ્ધિની લડતમાં ભાગ લો. મનુરો એટલા બધા ગરીબ નથી કે તેઓ ખાદી ન વાપરી શકે. તેઓ ખાનદાન પોષાક જ પહેરે. પોતાનું સૂતર, પોતાનો રેટિયો, પોતાની સાળ તેઓ રાખે, અને પોતાને હાથે ખાદી વણીને પોતે પહેરે. તેમ ન બને ત્યાંસુધી મારી પેટે લંગોટી પહેરવી પડે તોપણ બહેતર.

૨૬. હું કહું છું કે તમે બજારની ખાદી પણ ન પહેરો. હાથની જ અને તમે પોતે તૈયાર કરેલી ખાદી વાપરો.

૨૭. તિલક સ્વરાજ્ય કાળામાં પૈસા આપવા, મહાસલાના ચોપડે નામ નોંધાવવાં અને ઘરમાં ચરખો દાખલ કરવો એ મજુરોની ફરજ છે. ઘરમાં ચરખો દાખલ કર્યો એટલે તમારે માટે દુષ્કાળનો વીમો ઉતરી ચૂક્યો એમ સમજજો. મજુરોએ મીલનું કાપડ ન પહેરવું જોઈએ અને સમજી જવું જોઈએ કે મીલનું કાપડ તો જે કંગાળ માણસો છે તેવાને માટે છે.

૨૮. સરકારથી આપણે ન ડરીએ, ખુદાથી જ ડરીએ. મારા ધારવા પ્રમાણે તો ખૂનામરકી એ આપણે માટે પાપ છે, અને જ્યાંસુધી હિંદુ-મુસલમાન વચ્ચેના દસ્તાવેજ કાયમ છે, ત્યાંસુધી મુસલમાનને માટે પણ અશાન્તિ અથવા ખૂનામરકી એ હરામ હોવી જોઈએ. જ્યારે જ્યારે મજુરો ખીંચાય, ત્યારે જો તેઓ કાયદાનો ખૂની ભંગ શરૂ કરે અને જનમાલને નુકસાન કરે તો તેઓ અપરાધ કરે અને હિન્દુસ્થાનને પારાવાર ખમવું પડે. કોઈ કોઈ વેળા ખૂનામરકીનો દેખીતો લાભ મળતો જોવામાં આવે છે, તેથી તમે ભોળવાઈ ન જાઓ એમ હું ધન્ય છું. મેં સલામતીનો અને તેના કાયદાના સવિનય ભંગનો પ્રચાર કર્યો, તેના અર્થ એવો કદિ ન હતો કે કાયદાનો ખૂની ભંગ થઈ શકે. સલામતી શુદ્ધ પ્રચાર ખૂન કરીને થાય જ નહિ એ મારો અનુભવ છે. જેને પોતાના સત્ય ઉપર વિશ્વાસ છે તે તો સમુદ્ર જેટલી ધીરજ રાખે; અને સવિનય ભંગ તે જ કરી શકે કે જેણે કાયદાનો અવિનયી, ફોજદારી ખૂની ભંગ કદિ ન કર્યો હોય અને કદિ ન કરે. જેમ માણસ એકી વખતે ગરમ અને નરમ ન હોઈ શકે તેમ કાયદાનો સવિનય અને અવિનય ભંગ એકી વખતે ન કરી શકે. અને જેમ શાંતિ તે રોજ ગુસ્સાને મારવાની તાલીમ લીધા પછી જ આવી શકે છે, તેમ જ કાયદાનો સવિનય ભંગ કરવાની શક્તિ પણ કાયદાને સદા માન આપવાથી જ આવી શકે છે, અને જે માણસ ધણી લાલચને વખતે લાલચોથી દૂર રહી શકે તે જ જીત્યો કહેવાય, તેમ ગુસ્સો કરવાનો ભારે પ્રસંગ આવ્યા છતાં પણ જે ગુસ્સાને રોકી શકે છે તેણે જ તેને જીત્યો કહેવાય.

૨૯. હિંદુઓ મુસલમાન વિષે તેમનાં મનમાં કાંઈ પણ મેલ હોય તો તે કહાડી નાખે. મુસલમાન પણ હિંદુઓ વિષે પોતાના મનમાં મેલ હોય તે કહાડી નાખે. કોઈ પણ મજુર દારૂ ન પીએ, ચોરી ન કરે, દેડ કે ભંગીને અસ્પૃશ્ય ન ગણે એ આશા હું તમારી પાસેથી રાખું છું.

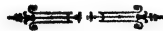
૩૦. તમે ખિલાફત તરફની, પંજાબ તરફની, અને સ્વરાજ્ય બાબતની તમારી ફરજ સમજો અને બજાવો. તેમ કરવું હોય તો તમારે ખૂરી આદતો છોડવી જ જોઈએ. આપણે ઇશ્વરને નામે લડી રહ્યા છીએ. શું ઇશ્વર શરાબી, જુગારી કે વિષધીને મદદ કરનારો છે ? શરાબી મુસલમાન ખિલાફતનું શું લક્ષું કરે ? શરાબી હિંદુ તેના મુસલમાન ભાઈને શી મદદ કરવાનો ?

૩૧. જ્યારે જ્યારે તમારા પગારમાં વધારાની કે તમારે સાફ બક્ષીસની વાત હું માલિકો પાસે કરું છું, ત્યારે ત્યારે તેઓ મને કહે છે: ‘તમે વધારો માગીને શું કરશો ? શું કામદારો તેમાંથી સારો ખોરાક લેશે ? સારાં કપડાં લેશે ? પોતાનાં છોકરાં બણાવશે ? કે તેઓ તેનો વધારો દારૂ પીશે ?’ આ સાંભળું છું ત્યારે માફ માથું શરમને માથે નીચે નમે છે. આવી કફોડી સ્થિતિમાંથી તમારે મને ઉગારી લેવો જોઈએ. શરાબ છોડીને જ તમે તેમ કરી શકો છો.

૩૨. તમે વાંચનાર તો શરાબ નહિ પીતા હો, પણ તમારા સાથીને સાફ તમે કેમ જવાબદાર થઈ શકો ? એ પ્રશ્નનો જવાબ એ છે કે સાથીને સાફ જવાબદાર થવામાં જ સ્વરાજ્ય છે. સાથીને મનાવવો અને શરમાવવો એ તમારું કામ છે. દારૂ પીનાર કામદારની તમે જ ચોક્કી કરો. એમના સુધારાનો બોળે તમારી ઉપર જ હોવો જોઈએ, અને આમ તમે તમારામાં દહાડે દહાડે સુધારા કરતા જાઓ, ત્યારે જ પગારના વધારા, ઇનામો વિગેરે શોભે. જો તમે સુધારા ન કરી શકો તો તમારી તરફ લોકલાગણી હંમેશાંનું સાફ ન જ રહી શકે, એ તો તમે સમજી શકો એવી વાત છે. તેથી મારી ઉમેદ છે કે આ શરાબની બદીને તો તમે ખૂબ પ્રયત્ન કરીને કહાડશો.

૧૩. હડતાળ વખતે મજૂરનું કર્તવ્ય.

૧. [જ્યારે મજૂરોને શેઠના તરફથી અસંતોષ થાય અને શેઠ તરફથી કંઈ દાદ ન મળે, અને પંચ ફરમાવે ત્યારે જ હડતાળ પાડી શકાય.] હડતાળ ફતેહમંદ બનાવવાની શરતો સાદી છે; અને જ્યારે નીચેની શરતો પાળવામાં આવે છે, ત્યારે કોઈ હડતાળ નિષ્ફળ જતી નથી:—

- (૧) હડતાળ પાડવાનું કારણ ન્યાયી, પ્રામાણિક હોવું જોઈએ.
- (૨) હડતાળ પાડનારાઓ વચ્ચે વ્યાવહારિક રીતે એક મત હોવો જોઈએ.
- (૩) હડતાળ ચાલે તેટલા વખત મુધી તેઓ પોતાનું પોષણ કરવાને શક્તિમાન હોવા જોઈએ; તેમણે પોતાનાં મંડળોનાં ફંડનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને તેમણે ઉપયોગી અને લાભકારી એવા કોઈ કામચલાઉ ધંધામાં જોડાઈ જવું જોઈએ.
- (૪) હડતાળ ન પાડનારાઓ સામે જબરદસ્તી ન થવી જોઈએ.
- (૫) જ્યારે હડતાળિયાઓની જગ્યાએ કામ કરવાને ખીજ પૂરતા મજૂરો હોય તે વખતે હડતાળ ઉપાય રૂપ થઈ શકતી નથી. તેવે વખતે માલિકો તરફથી ગેરવ્યાજબી વર્તન, દૂંડી રાજ કે એવા જ કોઈ કારણને લીધે નોકરીનું રાજનામું આપવું એ જ ઉપાય છે.
- (૬) ઉપલી બધી શરતો ન પાળવામાં આવી હોય તેવા પ્રસંગે પણ હડતાળો ફતેહમંદ થઈ છે, પણ તે એટલું જ સાબિત કરે છે કે નોકરી કરતા મજૂરો નબળા હતા અને તેમનો અંતરાત્મા દોષિત હતો. ખરાબ દાખલાઓનું અનુકરણ કરવાથી આપણે ઘણી વાર ભયંકર ભૂલો કરીએ છીએ. સૌથી સહિસલામત વાત એ છે કે જેનું આપણને અપૂર્ણ જ્ઞાન હોય તેવા

દાખલાઓનું અનુકરણ કરવું નહિ, પરંતુ ક્ષતેહને માટે આવશ્યક જે શરતો આપણે જાણીએ તથા સ્વીકારીએ તે શરતો અમાણે આપણે ચાલવું.

૨. હડતાળ કે નિરુદ્ધમી દિવસોમાં જો મજૂરોની પાસે કાંઈ પૈસો નથી તો તેમની પાસે કામ કરી શકે એવા હાથ અને પગ છે, અને દુનિયામાં એવો એકે ભાગ નથી કે જ્યાં મજૂર વિના ચાલી શકતું હોય તેથી મજૂર જો બરોબર સમજે તો જાણી શકે કે ખરી સત્તા તેની છે. મજૂર વિના પૈસો રાંક છે, પણ એવી સત્તા ભોગવનાર મજૂર નમાલો ન થઈ જાય માટે તે સહવાદી હોવો જોઈએ. તેને જૂઠું ખોલવાનું કાંઈ કારણ તો રહેતું જ નથી. સહ્ય ખોલવાવાળા હંમેશાં એકવચની રહેશે.

૩. તેનામાં હિંમત હોવી જોઈએ. ‘મારી નોકરી મ્મ’ ‘હવે મારું શું થશે ?’ એવી ફેકટ ધારતી રાખી આપણામાંના ઘણા સદા ગુલામગીરી કરીએ છીએ. આપણામાં ન્યાયભુદ્ધિ હોવી જોઈએ. જો આપણે લાયકાત ઉપરાંત માગીએ તો તે આપણને ન મળે. આપણે માલિકની ઉપર ક્રોધ પણ પ્રકારનો ગુસ્સો ન કરવો ધટે, અને તેની ઉપર વેરભાવ પણ ન રાખવો જોઈએ. ઇન્સાન માત્ર ભૂલને પાત્ર છે એમ સમજવું જોઈએ.

૪. આપણામાં કહેવન છે કે નવરો ખેઠો નખખોદ વાળે, એટલે માણસો નવરાં ખેરી રહે એ સાચું ગણાય જ નહિ. જેણે હંમેશાં આખો દહાડો કામ કરેલું છે તે માણસ એકદમ કામ વિનાનો થઈ જાય તો તેને એ ખુલ્લો ભારે પડી જાય છે. દિવસ કેમ ગૂંજરવા તેનો વિચાર કરવા પહેલાં કામ વગરના થઈ પડેલાઓએ શું ન કરવું એ કહી જવું જરૂરનું છે:—

- (૧) જુગાર રમવામાં વખત ન ગૂમાવવો.
- (૨) દિવસે ઉંઘવામાં વખત નહિ ગાળવો.
- (૩) આખો દહાડો વાતો જ કર્યા કરવામાં વખત નહિ ગાળવો.
- (૪) ઘણા માણસોને ચઢાની દુકાનોમાં જઈ સાં નકામા ટાણલાં કરવાની અને વગર જરૂરનું ખાવા-પીવાની આદત પડી જાય છે. આવાં ચઢાખાનાં વિગેરેનો તદ્દન ત્યાગ કરવો.

૫. હવે તેઓએ શું કરવું તે વિચારીએ: પોતાના ધરખાર અને આંગણું સાફ કરવાં અને ઘરો સમારવાં. ભણેલાઓએ વાંચનાલયો કે પુસ્તકાલયોમાં જઈ પુસ્તકો વાંચવામાં અને પોતાનું ભણતર વધારવામાં વખત ગાળવો. જેઓને ગ્રીષ્મા ધંધાઓ માલમ છે, જેવા કે દરજીના, સુતાર કામના, કાતર કામના, તેવા માણસોએ પોતે કામ શોધી કહાડવું, પોતાની આજીવિકા મળે એ ધંધા સિવાય દરેક માણસે એક બીજા ધંધાનું ઓછુંવતું જ્ઞાન મેળવી લેવું. એટલે પોતે કાંઈક સહેલો નવો ધંધા શીખવામાં પણ પોતાનો કાળ ગાળવો.

૬. જે ધંધાની માણસના જીવનને સાર જરૂર છે તે ધંધામાં નીચ-ઉચ્ચપણાનો તફાવત હોય જ નહિ. તેમ જ આપણે જાણુતા હોઈએ તે સિવાય બીજો ધંધો કરવામાં શરમ પણ ન હોય. કપડાં વણવાં અને પથર ફાડવા, અથવા લાકડાં વહેરવાં કે ફાડવાં, ખેતરમાં મજૂરી કરવી, એ બધા જરૂરના અને માન આપવાલાયક ધંધા છે. એટલે મજૂરોએ નવરા બેસી વખત ગૂમાવવાને બદલે ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે કાંઈક સારા કામની અંદર રોકાઈ પોતાનો વખત ગૂંજરવો.

૭. હકીકતમાં મજૂર એટલો બધો સ્વતંત્ર છે કે તેને જો પોતાની દશાનું ભાન આવે તો નોકરી જવાથી કદિ અકળામણ આવે જ નહિ. પૈસાદારની મૂઠીનો અંત આવે, તે ચોરાઈ જાય, ખોટે રસ્તે વપરાતાં પગ વારમાં ખૂટી જાય, પોતાની ખોટી ગણતરીથી પૈસાદારને દેવાળું પણ કહાડવું પડે; પણ મજૂરની મૂઠી અખૂટ છે, ન ચોરાય તેવી છે, અને તેને મન માન્યું વ્યાજ હંમેશાં મળ્યા કરે છે. તેના હાથ પગ અને મજૂરી કરવાની શક્તિ એ તેની અખૂટ મૂઠી છે, અને તેની મજૂરી એ વ્યાજ છે. વધારે શક્તિ વાપરનારો મજૂર સહેજે વધારે વ્યાજ લઈ શકે છે એવો સીધો ન્યાય છે. આજસુ મજૂરને જરૂર ભૂખે મરવું પડે છે. તેને નિરાશા થાય. ઉદ્ધાગીને પગવાર પણ ચિંતા ભોગવવાનું કારણ નથી.

૮. માગણી વ્યાજબી હોય પણ માગેલું મેળવવામાં અન્યાય વાપરે, જૂઠું બોલે, શીસાદ કરે, બીજાઓને દબાવે, આજસ કરે અને તેથી સંકટ ભોગવે, તેથી પણ મજૂર હારી જાય છે. જેમ ધનવાનનું હથિયાર પૈસો છે, તેમ મજૂરનું મજૂરી છે. જો ધનવાન ધન ન વાપરે તો ભૂખે મરે, તેમ જ

મજૂર પોતાનું ધન ન વાપરે, મજૂરી ન કરે તો પોતે ભૂખે મરે; મજૂરી ન કરે તે મજૂર જ કહેવાય નહિ. મજૂરી કરતાં શરમાય તે મજૂરને ખાવાનો હક્ક જ નથી. કાળા એકડા કરી નવરા રહી જેઓ કાળામાંથી પૈસા લઈ પોતાનું પેટ ભરે તેને શરમ છે એમ કોણુ ન કહે? જેઓ કામ કર્યા વગર ખાવા માગે છે તેઓ ટેક શું છે તે સમજતા જ નથી. જેને શરમ છે જેને સ્વમાનની ગરજ છે તે જ ટેક પાળે છે. મજૂર મજૂરી ન કરે તે તો સાદર પોતાની મીઠાશ છોડે એવી વાત થઈ. જેનું ઇમાન રહ્યું તેને બધું મળ્યું છે. ઇમાન જય અને પૃથ્વીનું રાજ્ય મળે તો તે ધૂળ બરોબર છે.

૯. આજ ઓછામાં ઓછાં ત્રિશ્વ વર્ષ થયાં હું મજૂરોના જીવનમાં આવેલા છું. વકીલાત કરતો હતો ત્યારે પણ ઘણું ખર્ચ મજૂરોના કેસોને હું હાથમાં લેતો. તેમની સાથે રહેતો, તેમની સાથે હરતો ફરતો, તેમની સાથે સૂતો અને ખાતો-પીતો. મેં આજ સુધીમાં કેટલીયે હડતાળો ચલાવી છે. હું મને હડતાળનો શાસ્ત્રી માનું છું. પણ મેં જેટલી હડતાળો હાથ ધરી છે તે બધીમાં મેં ઇશ્વરકૃપાથી ફત્તલ મેળવી છે, એનું કારણ એ જ કે પ્રત્યેક હડતાળ વખતે મેં મજૂરોને પોતાના પગ ઉપર ઉભા રહેતાં શીખવ્યું છે; કાળો ઉધરાવીને હડતાળિયાઓનું ઉદરપોષણ નથી કર્યું. માણસ જેવા માણસે શામાટે ખીજના પૈસા લઈને પેટ ભરવું? મારી નોકરી ચાલી જાય કે વેપાર રૂખી જાય તો હું કંઈ મારા ભાઈ પાસે કે મારા મિત્ર પાસે પૈસા માગવા ન જ જાઉં. મને રોગ થાય, મારા હાથ-પગ લૂલા થઈ જાય, તો જ મારા ભાઈ પાસે હું મારો હાથ લાંબો કરું. દક્ષિણ આફ્રિકામાં જ્યારે ચાળીસ હજાર માણસોની હડતાળ પડી ત્યારે તરત જ મેં હિન્દુસ્થાનમાં ગોખલેને તાર કરી દીધા કે કંઈ ચિન્તા કરશો જ નહિ, હિન્દુસ્થાનમાંથી પૈસા એકઠા કરી અહિં મોકલવાની કશી ય જરૂર નથી. જ્યારે પૈસા ન હતા ત્યારે બહુ સરસ ચાલવું હતું; જ્યારે આવવા લાગ્યા ત્યારે જ મુશ્કેલીઓ ઉભી થઈ. મજૂરોને જે જોઈતું હતું તે મળ્યું. હડતાળ છ માસ સુધી નહોતી ચલાવવી પડી. હડતાળ તો સમાધાની થયે થોડાં અઠવાડિયામાં જ બંધ થયેલી. હડતાળિયાઓને રોજ એક રોટી અને એક અઘોળ ખાંડ મળતી. એટલા ખોરાક પર ચલાવી તેઓ રોજ વિશ વિશ માઇલની મજલ કરતા. સાથે બૈરાંછોકરાં પણ હતાં.

૧૦. એ હડતાળ બહુ ભારે હતી. એમાં કેટલા યે લોકોએ મૃત્યુ મેંએ માર ખાધા હતા. દશ હજાર માણસો તો એમ ને એમ કેદમાં ચાલ્યા ગયા હતા. કોઈએ એક શબ્દ સરખો પણ ઉચ્ચાર્યો નહોતો. એમાં તો પહાડ સરખા પહાણાં સુદ્ધાં હતા. એક વાર એક કોલસાની ખાણમાં કામ કરનારો પહાણુ મારી પાસે આવ્યો અને મને પોતાની પીઠ બતાવી. તે આખી મોરાઈ ગઈ હતી. તેણે મને કહ્યું: “આ જૂઓ બિલકુલ હાલ્યા કે ચાલ્યા વગર મેં આ બધો માર ખાધો છે. એ જલિમે મારી ચામડી ઉતારવામાં કોઈ બાકી નથી રાખી. પણ માત્ર તમારી પાસે ખુદાને નામે લીધેલા કસમ પાળવા સારું મેં આ બધો માર ખાધો છે, નહિ તો એનો ભાર શું હતો કે એ મને મારે ? એના જેવાને તો ક્યાં યે યોળી નાખું.”

૧૧. મેં તેને કહ્યું તું ખરો બહાદુર છે. હડતાળમાં આવેા એક જ પહાણુ ન હતો. એવા કેટલા યે પહાણુ હતા. એ હડતાળમાં ચોરી, ખૂન ઇત્યાદિને સારું જેલ ભોગવી આવેલા પણ હતા. છતાં તેઓના મનમાં એક જ વાત હતી કે આપણે જે કસમ લીધા છે તે મરી જઈએ તોપણ પાળવાના છે. એ બધા બહાદુર હતા.

પરિશિષ્ટ ક.

—●●●●—

આયાત—નિકાસ.

(૧૯૨૦-૨૧).

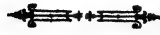
—●●—

આયાત.		નિકાસ.	
માલની જાત.	રૂ. (લાખમાં)	માલની જાત.	રૂ. (લાખમાં)
૧ કાપડ—સૂતર	૧૦૨,૧૨.	૧ શણ	૬૬,૩૫.
૨ ધાતુ	૪૦,૭૬.	૨ રૂ	૪૧,૬૩.
૩ મીથો વિગેરેના સંચા ૨૨,૩૮.		૩ સૂતર	૧૮,૨૭.
૪ ખાંડ—સાકર	૧૮,૫૦.	૪ અનાજ	૨૫,૬૫.
૫ રેલ્વેનો સામાન	૧૪,૧૩.	ચોખા ૧૮,૨૦.	
૬ મોટર ગાડી	૧૨,૩૪.	ધર્તિ ૫,૮૨.	
૭ લોહનો સામાન....	૯,૦૮.	પરચુરણ ૧,૬૩.	
૮ તેલ—ધાસતેલ	૮,૭૬.	૫ ખી	૧૬,૮૩.
૯ કાગળ	૭,૩૦.	૬ ચ્હા	૧૨,૧૫.
૧૦ રેશમ	૭,૨૬.	૭ ચામડાં....	૮,૪૨.
૧૧ જીન	૫,૫૩.	૮ લાખ	૭,૫૮.
૧૨ દારૂ	૪,૬૦.	૯ જીન	૩,૧૦.
૧૩ તમાકુ	૨,૬૬.	૧૦ અશીણ	૨,૫૩.
૧૪ દવાઓ	૨,૧૧.	૧૧ તેલ	૧,૭૮.
૧૫ દીવાસળી	૧,૬૭.	૧૨ પરચુરણ	૩૧,૦૧.
૧૬ પરચુરણ	૭૫,૮૦.		
કુલ રૂ. ૩,૩૫,૬૦,૦૦૦,૦૦.		કુલ રૂ. ૨,૩૮,૩૦,૦૦૦,૦૦	

અર્થશાસ્ત્રનો એ સર્વસાધારણ નિયમ છે કે જે દેશ દેશાવર માલ ચડાવતો હોય તેનાથી વધારે માલ આયાત કરતો હોય તો તે જેટલો માલ આ રીતે વધારે મળાવે તેટલી તેનાં ચલણી નાણાંની કિંમત ઓછી ઉપજે. આ રીતે આપણા દેશે સન ૧૯૨૦-૨૧ માં (રૂ. ૩,૩૫,૬૦,૦૦,૦૦૦-રૂ. ૨,૩૮,૩૦,૦૦,૦૦૦) રૂ. ૯૭,૩૦,૦૦૦,૦૦, નુકસાન વેશ્યું. આ નુકસાન સન ૧૯૦૦ માં ૧૧,૨૫,૦૦,૦૦૦ હતું. સન ૧૮૩૫ થી ૧૮૯૯ સુધીનાં ૬૫ વર્ષમાં હિંદુસ્થાનની નિકાસ ૧૧ ગણી થઇ ગઇ, એટલે કે હિંદુસ્થાનના કાચા સોનાનો ધોધ વધારે અને વધારે જાંસથી પરદેશમાં વહેવા માંજો અને હિંદુસ્થાન ખાલી થતું ગયું.

પરિશિષ્ટ સ્વ.

હિંદુસ્થાનમાં દુકાળો.

બ્રિટિશ રાજ્ય આવ્યા પહેલાં			બ્રિટિશ રાજ્ય આવ્યા પછી		
સમય	દુકાળ	સ્થળ	સમય	દુકાળ	મરણ
૧૧ મી સદી	૨	સ્થાનિક	૧૭૫૯-૦૦	૪	
૧૩ "	૧	દિલ્હી	૧૮૦૧-૨૫	૫	૧૦,૦૦,૦૦૦
૧૪ "	૩	સ્થાનિક	૧૮૨૬-૫૦	૨	૫,૦૦,૦૦૦
૧૫ "	૨	"	૧૮૫૧-૭૫	૬	૫૦,૦૦,૦૦૦
૧૬ "	૩	"	૧૮૭૬-૦૦	૧૮	૨,૬૦,૦૦૦,૦૦
૧૭૦૦ થી ૧૭૪૫	૪	"			
કુલ વર્ષ:			કુલ દુકાળ:		
૭૪૫			૧૮		
કુલ વર્ષ:			કુલ દુકાળ:		
૭૪૫			૧૩૧ ૩૫ ૩,૨૫,૦૦૦,૦૦		

પહેલાંના કરતાં દુકાળની સંખ્યા ૧૦ ગણી થઈ. ૧૮૭૬ થી ૧૯૦૦ સુધીના પચીસીમાં દર સાલ ૧૦ લાખ માણસ ભૂખથી મરણ પામ્યાં. પચીસ વર્ષમાં દરરોજ દિવસ ને રાત મિનિટે મિનિટે જે માણસ ભૂખ્યા અને તરસ્યા આ દેશ છોડી પરલોક જઈ વસ્યા !

સને ૧૭૯૩ થી ૧૯૦૬ સુધીની દુનિયાની તમામ લડાઈઓમાં ૫૦ લાખ માણસ લડતાં લડતાં મૂચ્યા. તેટલા વખતમાં હિંદુસ્થાનમાં ૩૨૫ લાખ માણસ ભૂખથી ટાંટીઆ ધસતા મૂચ્યા ! (જૂઓ ડીગબીનું પ્રોસ્પરસ ઇન્ડિયા, પૃ. ૧૨૬-૧૩૦, ૧૧).

આ દુકાળોનું કારણ હિંદુસ્થાનની વધારે પડતી વસ્તી નથી, કારણકે જૂદા જૂદા દેશોનું દર ચોરસ માઇલે વસ્તીપ્રમાણ નીચે મુજબ છે:—બેલ્જિયમ: ૬૫૮, નેધરલેન્ડ: ૬૦૭, ઐટલિયન: ૩૧૪, જાપાન: ૩૫૬, જર્મની: ૩૧૧; ડેન્માર્ક: ૨૮૦, હંગેરી: ૨૭૦, સ્વીટ્ઝરલેન્ડ: ૨૩૬, ઑસ્ટ્રિયા: ૨૨૨, ફ્રાન્સ: ૧૯૩, અને હિંદુસ્થાન: ૧૫૮.

આ દુકાળોનું કારણ હિંદુસ્થાનની વસ્તીમાં થતો ઉમેરો પણ નથી, કારણકે સન ૧૮૮૧ થી ૧૯૧૧ સુધીનાં ૩૦ વર્ષનો જૂદા જૂદા દેશોનો દર હજારે વસ્તીનો વધારો નીચે મુજબ છે:—

ઑસ્ટ્રેલિયા: ૨૬, અમેરિકા: ૨૨.૪, નેધરલેન્ડ: ૧૩.૪, જર્મની: ૧૨.૮ ઇંગ્લેન્ડ: ૧૧.૬, હંગેરી: ૯.૯, અને હિંદુસ્થાન: ૭.૬.

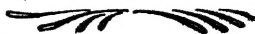
(જૂઓ હેઝલ્સ એન્યુઅલ, ૧૯૧૭).

આ દુકાળોનું કારણ હિંદુસ્થાનની જમીન ખરાબ છે તે પણ નથી, કારણકે ન્યુયૉર્ક વાળા ડા. સન્ડરલેન્ડ કહે છે તેમ “ ભારતમાતા પોતાના પુત્રો માટે જોષ્ટ્રો તેટલો તો શું પણ ખાતાં વધી પડે એટલો ખોરાક ઉત્પન્ન કરે છે.”

તો પછી આ દુકાળોનું કારણ શું છે ? મી. મેકડોનલ્ડ તે નીચે પ્રમાણે જણાવે છે:—

“ કરાંચીની પરદેશી વેપારીઓની જંગી વખારો અને તેમના ગામેગામ ફરી વળેલા એજન્ટો મારફતે આવતી અનાજની માલ ગાડીઓ ઠલવાતી જેમણે જરેન જોષ્ટ્ર ન હોય તેમને આ અનાજની નીચતી પારાવા નિકાસનો ખ્યાલ ન આવી શકે. એક જ પેઢી પ્રખર ઉન્હાળાના સૂર્યનારાયણની જેમ હિંદુસ્થાનનો રસકસ ચૂસી લે છે અને પાછળ ધૂળ ઢેંકાં અને નયુ વેરાન રહી જાય છે.

હિંદુસ્થાનનો દેવામાં ગળા સુધી ફૂળેલો ખેડૂત દેવું ચૂકવવા અનાજ વેચી મારે છે, અને દેવું ચૂકવતાં જો કંઈ રકમ વધે તો તેનાં ભાતીજળ વિલાયતી કપડાં ખરીદે છે. આથી થોડા જ દિવસમાં તે પાછો ભૂખડી ખારસ થઈ જાય છે. આ પ્રતાપ રેલ્વેનો છે ! ”*

આધારની નોંધ.

૦૦૦૦:૦૦૦૦૦૦

૧. ન. જી. = નવજીવન. ૨. હિં. સ્વ. = હિંદ સ્વરાજ્ય. ૩. યં. ઈ = યંચ ઇન્ડિયા. ૪. સ. = સર્વોદય. ૫. વિ. સ્વ. = મહાત્મા ગાંધીની વિચાર સંપ્રદાય. ૬. સ્પી. રા. = સ્પીચીઝ એન્ડ રાઇટીંગ્સ ઓફ મહાત્મા ગાંધી. ૭. આ. શા. = આરોગ્ય વિષે સામાન્ય જ્ઞાન. ૮. જે. અ. = મારો જેલનો અનુભવ. ૯. ઈ. ઓ. = ઇન્ડિયન ઓપિનિયન. ૧૦. ઈ. હો. = ઇન્ડિયન હોમરૂલ ફોરવર્ડ. ૧૧. અમારું લખાણ આવા [] કૌંસ વચ્ચે મૂકેલું છે. ૨. પૃ. = પૃષ્ઠ. ૧૩. નં. = નંબર. ૧૪. તા. = તારીખ-માસ-વર્ષ.

પેરા. આધાર. પૃ. નં. તા. પેરા. આધાર. પૃ. નં. તા. પેરા. આધાર. પૃ. નં. તા.

૧. આર્થિક વિરુદ્ધ ૩. પૂર્વનો અને
નૈતિક પ્રગતિ. પાશ્ચિમનો ન્યાય.

૧-૨	વિ. સ્વ. પૃ.	૧૩૨
૨-૩	" "	૧૩૩
૩-૬	" "	૧૩૪
૬-૭	" "	૧૩૫
૮-૧૧	" "	૧૩૬
૧૧-૧૪	" "	૧૩૭
૧૪-૧૫	" "	૧૩૮

૧-૨	ન. જી.	૫-૫-૨૧
૩-૪	વિ. સ્વ. પૃ	૧૬૧
૪	" "	૧૬૨
૫-૭	ન. જી.	૨૧-૬-૧૬
૮	" "	૨૬-૧૦-૧૬
૯-૧૦	વિ. સ્વ. પૃ.	૧૬૨
૧૦-૧૨	" "	૧૬૩
૧૨-૧૪	" "	૧૬૪
૧૫-૧૬	" "	૧૬૩

૪	ન. જી.	૧૮-૭-૨૦
૪-૫	" "	૧૮-૧૨-૨૧
૬-૮	" "	૧૪-૧૨-૧૬
૯	" "	૨૮-૬-૧૬

૫. સહકારનું મૂળ
નીતિ.

૧-૨	વિ. સ્વ. પૃ	૧૪૨
૨	" "	૧૪૩
૩	" "	૧૪૭
૩-૫	" "	૧૪૮
૬	" "	૧૪૯
"	" "	૧૫૦

૨. ધન અને
અની ત.

૧-૨	વિ. સ્વ. પૃ.	૧૩૮
૨-૫	" "	૧૩૯
૫-૭	" "	૧૪૦

૪. હિંદની આર્થિક
સ્વતંત્રતા.

૧	ન. જી.	અપ્રાપ્ત
૨	" "	૧૭-૭-૨૧
૩	" "	૨૭-૩-૨૧

સર્વોદયની ભૂમિકા
ફ.સાચનાં મૂળ.

૧	સ. પૃ.	૩૮.
---	--------	-----

પેરા. આધાર. પૃ. નં. તા.

૧-૨	સ	પૃ.	૩૯
૨-૩	"	"	૪૦
૪-૫	"	"	૪૧
૫-૭	"	"	૪૨
૭-૯	"	"	૪૩
૯-૧૧	"	"	૪૪
૧૨-૧૪	"	"	૪૫
૧૫-૧૬	"	"	૪૬
૧૬-૧૭	"	"	૪૭
૧૭-૧૮	"	"	૪૮
૧૮-૧૯	"	"	૪૯
૧૯-૨૦	"	"	૫૦
૨૦-૨૨	"	"	૫૧
૨૨-૨૩	"	"	૫૨
૨૩-૨૪	"	"	૫૩

૭. દોલતની નસો.

૧-૨	સ	પૃ.	૫૪
૨-૩	"	"	૫૫
૩-૫	"	"	૫૬
૫-૬	"	"	૫૭
૬-૮	"	"	૫૮

૮. અદલ ન્યાય.

૧-૨	સ.	પૃ.	૫૯
૨-૫	"	"	૬૦
૫-૬	"	"	૬૧
૭-૧૦	"	"	૬૨
૧૦-૧૧	"	"	૬૩
૧૧-૧૨	"	"	૬૪

પેરા. આધાર. પૃ. નં. તા.

૧૩	ન. છ	૧૦-૧૧-૨૧
૧૪	સ.	પૃ. ૬૪
"	"	" ૬૫

૯. 'ખરૂં શું' ?

૧-૨	સ	પૃ.	૬૫
૨-૩	"	"	૬૬
૪-૬	"	"	૬૭
૬	"	"	૬૮

૧૦ સંચાકામ.

૧-૨	સ	પૃ.	૭૧
૨	"	"	૭૨
૩	હિં. રવ.	"	૬૪
૪-૬	"	"	૬૫
૬-૮	"	"	૬૬
૯-૧૧	"	"	૬૭
૧૨-૧૪	"	"	૬૮
૧૪	"	"	૬૯

૧૧. મજૂરોની સ્થિતિ.

૧-૫	ન. છ.	૮-૨-૨૦
૬	વિ. સં.	પૃ. ૧૬૮
૬-૯	"	" ૧૬૯
૯	"	" ૧૭૦
૧૦	ન. છ	૮-૨-૨૦
૧૧	"	૧૦-૭-૨૧
૧૨-૧૮	"	૮-૨-૨૦

પેરા. આધાર. પૃ. નં. તા.

૧૯	ચં. ઈ.	પૃ. ૭૪૬
----	--------	---------

૧૨. મજૂરોને બોધ.

૧-૨	ન. છ.	૩૦-૫-૨૦
૩-૫	"	૨૫-૪-૨૦
૬-૭	"	૩૦-૫-૨૦
૮-૯	"	૨૫-૪-૨૦
૯	જે. આ.	પૃ. ૮૮
૧૦-૧૧	ન. છ.	૨૦-૧૦-૨૧
૧૨	"	૩૦-૫-૨૦
૧૩	"	૧૬-૬-૨૧
૧૪-૧૫	"	૩૦-૫-૨૦
૧૬-૨૨	"	૨૫-૪-૨૦
૨૩-૨૫	"	૨૩-૧૦-૨૧
૨૫-૨૬	"	૨૦-૧૦-૨૧
૨૭	"	૧૬-૬-૨૧
૨૮-૨૯	"	૨૦-૧૦-૨૧
૨૯	"	૨૫-૪-૨૦
૩૦-૩૨	"	૨૩-૧૦-૨૧

૧૩. હુકતાળ વખતે મજૂરોનું કર્તવ્ય.

૧	ચં. ઈ.	૧૬-૨-૨૧
૨-૩	વિ. સં.	પૃ. ૧૫૫
૪-૫	"	" ૧૫૭
૫-૬	"	" ૧૫૮
૭	"	" ૧૭૧
૮	"	" ૧૭૩
"	"	" ૧૭૪
"	"	" ૧૭૬
૯-૧૧	ન. છ.	૧૫-૬-૨૧

